

E:\Bismillah\BESM81.jpg
not found.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذي جعلنا من المتصكين بالقرآن العظيم وينبیه وصفيه ونجيه
سيدنا واملنا امام الائمة الطاهرين واجته على اعداء الله واعلمهم لجمعين۔

حضرت سید الشہداء حسین بن علیؑ کا عظیم قیام بھی دیگر تاریخی واقعات و حوادث کے مانند تحریف و تغیر کی زد سے محفوظ نہیں ہے۔ خداوند متعال کی طرف سے مازل کردہ کتب، تواریخ، انجیل، زبور، صحف ابراہیمؑ و موسیٰؑ بھی تحریف و ترمیم لفظی و معنوی سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ آج ان کتابوں کے کئی کئی نسخے موجود ہیں اور ہر ایک دوسرے سے مختلف و متضاد ہے۔ جو نسخہ جس جامعہ کے پاس ہے اسی کو وہ اصلی مانتا ہے یہ اور بات ہے کہ وحدت قوم و ملت کی خاطر وہ سب کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمودات نبی کریمؐ خاتم الانبیاءؑ میں بھی خوب تحریفات ہوئی ہیں۔ خود آپؐ کی حیات میں بھی مفاد پرست عناصر آپؐ سے جھوٹے اور من گڑھت اقوال کو نسبت دیا کرتے تھے کبھی آپؐ کے فرمودات میں لفظی تحریف کر ڈالتے تو کبھی معانی کے بیان میں اختلاف کرتے، ہر کوئی اپنے زاویہ نگاہ کے تحت تفسیر و تاویل کیا کرتا تھا چنانچہ پیغمبر اسلام ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات کے تاریخی خطبہ میں اپنے کلمات و اقوال میں تحریف کے اس رواج پر نظر رکھنے کی طرف امت کو متوجہ اور متنبہ کیا اور شریعت کو با وسوم و خزاں سے محفوظ رکھنے کے لئے موثر نسخہ بیان فرمایا۔ مولانا علیؒ نے منہج البلاغہ کے خطبہ نمبر ۲۱۰ میں اس نسخہ کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کہ جسے تحریف سے محفوظ رکھنے کا خود خالق کلام نے وعدہ دیا ہے، لفظی تحریف سے محفوظ ہے اور رہے گا لیکن اس میں جو معنوی تحریفات

ہوئی ہیں آج امت اسلامی اس کے اعتراف سے نہ ہچکچاتی ہے اور نہ جھکتی ہے بلکہ واضح انداز میں اس کی معترف ہے۔ آج ملت مسلمہ جن اختلافات میں مبتلا ہے وہ آیات الہی کے غلط معانی لینے ہی کے سبب سے ہے۔ آیات الہی کی غلط تفسیر امت کے گریبان میں وہ پھندا ہے جو اڑ نہیں سکتا۔ آج امت اسلامی انتہائی شدت کے ساتھ اتحاد کی ضرورت کو محسوس کرتی ہے لیکن راہ میں جو رکاوٹ حائل ہے وہ شریعت کی مسلمہ روایات و آیات کی یہ تفسیر ہی ہیں جنہیں مختلف مسالک نے مختلف انداز میں اپنایا ہوا ہے۔ یہ اختلافات بذاتِ خود ایک تحریف معنوی ہے۔

جب آسمانی کتابیں تحریف سے محفوظ نہ رہ سکیں، قرآن کریم کہ جس کی حفاظت کی ضمانت خود خدا نے دی ہے، وہ بھی تحریف معنوی کی زد میں آ گیا تو پھر قیام مقدس امام حسینؑ اور واقعہ کربلا کیسے تحریف لفظی اور معنوی سے مصون و محفوظ رہ سکتے ہیں۔ حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے کہ قیام کربلا سے متعلق تحریف کی باتیں سن کر بعض لوگوں کے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ ہنگامہ آرائی پر اتر آتے ہیں اور تحریفات کی نشاندہی کرنے والوں کو مہم اور ان پر سب و شتم کرنے لگتے ہیں۔ یہ جنونی کیفیت اس لئے نہیں ہوتی کہ واقعہ ان کے نظریہ کے خلاف ہوتا ہے اور نہ اس کے لئے کہ وہ دوسروں کی نسبت امام حسینؑ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا امامؑ کے زیادہ معتقد ہوتے ہیں بلکہ یہ جنونی حالت ان پر اس لئے طاری ہو جاتی ہے کہ وہ خود خالق تحریف یا موافق تحریف ہیں، اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان کے اس مذموم عمل سے پردہ ہٹنے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ بہر حال یہ تحریفات خدا اور قیامت پر یقین رکھنے والے اور حسینی مشن پر اعتقاد رکھنے والے نہیں کر سکتے۔

ہم یہاں قارئین کی خدمت میں قیام مقدس ابا عبد اللہ الحسینؑ کو لاحق تحریفات کی نشاندہی کریں گے، ان تحریفات سے بچنے کا علاج و معالجہ بھی تجویز کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عزاداری امام حسینؑ کو صانعین اور خالقین تحریفات کے چنگل سے نجات دلانے کی دعوت بھی دیں گے۔ اس سلسلے میں بے دلیل لوگوں کی سیرت کی پیروی کے بجائے ہم ائمہ اطہارؑ کی سیرت کی پیروی کریں گے کہ جنہوں نے ہمیشہ دلیل و برہان اور عقل و منطق کو اہم جانا ہے۔ آئیے! دیکھتے ہیں کہ امام حسینؑ کے قیام میں کہاں کہاں تحریف لفظی ہوئی

ہے اور کہاں کہاں تحریف معنوی، تحریف کی کتنی اقسام ہیں اور اس واقعہ کو کس قسم کی تحریفات کا سامنا ہوا ہے:

۱۔ امام حسینؑ - جو انان بنو ہاشم، اصحاب و یاران امام حسینؑ - اہل بیت اطہار اور اسیران آل محمدؐ سے منسوب بہت سے ایسے کلمات ہیں جو یا تو تحریف شدہ ہیں یا پھر ان سے غلط منسوب ہیں۔ ایسے کلمات سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں کتب مقاتل اور تقریروں میں ملیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کلمات امام حسینؑ حضرت زین العابدینؑ حضرت عباسؑ حضرت علی اکبرؑ..... جیسی برگزیدہ ہستیوں کی زبان سے جاری نہ ہوئے ہوں کیا انہیں ان کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے؟ آیا روئے اور زلزلے کیلئے ان جھوٹے کلمات کو ان کی طرف نسبت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ کیا روئے کی زندگی میں کسی عام انسان سے، کسی دانشور سے، کسی فقیہ سے کوئی بات اس کو بتائے بغیر منسوب کرنا صحیح ہے؟ اگر نہیں تو پھر خدا کی ان برگزیدہ ہستیوں کیلئے اسی غلط مراعات کے جائز ہونے کا قائل ہونا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟

۲۔ کربلا میں امام حسینؑ کے رکاب میں شہید ہونے والے بنو ہاشم کے جوانوں کی کم سے کم تعداد اور زیادہ سے زیادہ تعداد کا کتب میں ذکر ہوا ہے۔ کم تعداد پر سب کا اتفاق ہے۔ البتہ جہاں زیادہ تعداد کا ذکر ہوا ہے وہاں اختلاف ہے۔ سب سے زیادہ تعداد کا ذکر ہوا ہے وہاں اختلاف ہے۔ سب سے زیادہ تعداد کا ذکر ہوا ہے وہاں اختلاف ہے۔ سب سے زیادہ تعداد کا ذکر ہوا ہے وہاں اختلاف ہے۔ مرحوم سید محسن امین نے اعیان الشیعہ جلد ۱ ص ۱۰۰ پر نقل کی ہے۔ آپؑ نے بنو ہاشم کے شہداء کی تعداد ۳۰ اور انصار کی تعداد ۱۰۶ بتائی ہے۔

حکم شرعی ہے اور عقلی تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان واقعات اور حوادث کے بیان میں حتی الامکان احتیاط سے کام لے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہو اس کا ذکر کیا جائے۔ مثلاً اٹھارہ (۱۸) جو انان بنو ہاشم کا ذکر تمام کتابوں میں ہے۔ اگر ہم اس سے زائد کو چونکہ بزرگ علماء نے ذکر کیا ہے بیان کریں تو یہ خلاف احتیاط ہوگا۔ انہی خلاف احتیاط باتوں کے ذکر کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے قدم یہاں نہیں رکے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھے مثلاً جناب حجر کے تین بیٹوں کا ذکر تو ان فہرستوں میں بھی نہیں جہاں زیادہ سے زیادہ شہدائے کربلا کا ذکر ہے۔ اسی طرح اسرائیل آل محمدؑ کی واضح تعداد کا ذکر کسی

معتبر و مستند مقاتل اور تاریخ میں نہیں آیا ہے۔ تمام مقاتل اور تاریخ میں جو نام آئے ہیں وہ یہ ہیں: امام سجادؑ امام محمد باقرؑ حضرت زینبؑ ام کلثومؑ ربابؑ سکینہؑ اور فاطمہ صغریٰ۔ ان کے علاوہ کسی اور کے نام کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن اسکے باوجود جناب فاطمہ صغریٰ سے متعلق مدینہ میں موجودگی کی کہانیاں گھڑی گئی ہیں۔ اسی طرح اسرائیل بیت سے متعلق اور بھی کئی واقعات بیان کئے جاتے ہیں جن کی صحت پر کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ ایسے واقعات صرف روئے زلزلے کے لئے گھڑے گئے ہیں۔ عقل وہاں کام کرتی ہے جہاں واقعہ ثابت ہو لیکن کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے یا نہیں یا کوئی بات فلاں نے کہی ہے یا نہیں اس میں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔

۳۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ آیات قرآنی اور روایات مسلمہ رسول اللہؐ کے تحریف معنوی کی زد میں آنے کی وجہ سے فرقے اور مذاہب بنے ہیں۔ چودہ صدی پہلے کے واقعات کا ذکر کیا کریں، گزشتہ صدی کے عظیم رہنما امام خمینیؑ کی مثال سامنے کی ہے۔ کلمات امام خمینیؑ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ان کی آڈیو اور ویڈیو دونوں ریکارڈنگ موجود ہیں۔ عرصہ نہیں گزرا ہے لیکن اس کے باوجود محافظان فکر امام اور اصلاح طلب نامی ادارے موجود میں آئے ہیں۔ دونوں اپنی وائسٹ کے مطابق کلمات امام کی تفسیر و تشریح کرتے ہیں۔ اس مانگ پر حقیقت اور با دسموم و با دفران کی زد سے امام حسینؑ کا قیام بھی محفوظ نہیں ہے۔ قیام کربلا کے بارے میں بھی تحریفات معنوی کا سلسلہ آئے دن اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔ بعض نے قیام امام حسینؑ کو جبر تاریخ قرار دیا، بعض نے اسے خاندانی کشمکش کا نتیجہ سمجھا، بعض نے اسکی غیبی تفسیر کی اور اسے مشیت الہی قرار دیا، بعض نے اسے ضمیر انسانی کی بیداری کی تحریک جانا اور بعض نے اسے حصول خلافت و حکومت کی جدوجہد سے تعبیر کیا۔ یہ تمام تفاسیر ایک دوسرے سے متضاد و متضاد اور متناقض ہیں۔ ممکن ہے ایک دو تفسیروں میں نقطہ اتحاد بھی ہو ورنہ بیشتر میں نقطہ اختلاف ہے۔

۴۔ قدم زمانے سے آج تک مجالس عزاء میں خطباء و ذاکرین معجزات و کرامات اور خواب نقل کرتے آئے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ جس واقعہ کو امام حسینؑ اپنی تمام تر کوششوں کے ذریعہ کھلے میدان میں اور روز روشن

میں (جسکی کہ دشمن کے نوں محرم کے عصر کے جنگی جوم کو صبح تک کیلئے ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا تا کہ یہ واقعہ روز روشن میں ہو نہ کہ تاریک رات میں) وجود میں لائے تھے تا کہ لوگ اس میں تحریف اور اسکی غلط توضیح و تفسیر نہ کر سکیں ہم اس کو عالم بیداری سے نکال کر عالم خواب میں لے گئے۔ ہم نہ معجزات و کرامات کے منکر ہیں اور نہ خواب کے۔ ہمارا کہنا فقط یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں کہ ہم ہر کس و ماکس کے خواب کو ماخذ و مصدر قیام امام حسینؑ قرار دیں۔ بہت سے خواب اور بہت سے معجزات و کرامات تحریفات کا شکار ہیں۔ امام حسینؑ ایک ہیں شیعہ بھی ایک اور عزا اور بھی ایک اس کے باوجود معجزات و کرامات میں علاقائی تقسیم نظر آتی ہے، ایران میں زیادہ تر امام زمانؑ خواب میں نظر آتے ہیں اور وہاں ہر آئے دن لوگ آپؑ سے نسبت دے کر خواب بیان کرتے ہیں جبکہ ہمارے یہاں ہندو پاک میں خوابوں میں پیچہ علم نابوت اور ذوالجناح دکھائی دیتے ہیں کیا علاقائی بنیاد پر ہر علاقے میں دوسرے علاقے سے مختلف معجزات تقسیم ہو رہے ہیں۔

۵۔ تحریف کے ایک معنی کسی چیز کو کنارے پر لگانے کے ہیں۔ تحریف ماؤہ حرف سے لیا گیا ہے۔ حرف کلام کے کنارے پر ہوتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ لوگ خدا کی بندگی کنارے کے زاویے سے کرتے ہیں، یعنی متن سے نکال کر کرتے ہیں۔ امام حسینؑ کی عزاداری بھی اس وقت شدت تحریف کی لپیٹ میں ہے۔ کیونکہ امام حسینؑ کے کلمات و خطبات حضرت نضیبؑ کے خطبات جناب فاطمہ صغریٰ کے خطبات اور ان خطبات کی تفاسیر سب کنارے لگا دیئے گئے ہیں اور ان کی جگہ غیر مربوط موضوعات نے لے لی ہے۔ مثلاً کوئی گناہ صوفی کی بات کرتا ہے تو کوئی مغرب کی بات، کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کی قصیدہ کوئی کرتا ہے تو کوئی قرآن کریم کو چھوڑ کر باقی کتب آسمانی کو موضوع بناتا ہے۔ غرض یہ کہ عزاداری امام حسینؑ میں حسینؑ موضوع نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ مصائب میں بھی حسینؑ کی اصل مصیبت کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ فرضی عورتوں اور بچوں کے جعل کردہ مصائب ذکر ہوتے ہیں۔ یہ ہیں انحرافات۔ اب اس سے بچنے اور صحیح کو غلط سے جانچنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ایک بنیادی سوال ہے۔

بندش تحقیق:

قیام مقدس امام حسینؑ میں سب سے زیادہ خطرناک تحریف جو پیش آئی وہ اس سلسلہ میں تحقیق پر بندش ہے تحریفات چاہے لفظی ہوں یا معنوی، کم ہوں یا زیادہ، جب تک تحقیق و اجتہاد کا دروازہ کھلا رہے گا، حقیقت انسانوں کے لئے واضح ہوتی رہے گی اور عناد رکھنے والوں اور حق پوشی کرنے والوں کے مقاصد پورے نہیں ہونگے۔ لیکن اگر اجتہاد اور تحقیق کا دروازہ بند ہو تو حق کے متلاشیوں حقیقتیں منکشف نہیں ہوں گی پر اور عناد رکھنے والوں اور حقیقت چھپانے والوں کے اہداف پورے ہوتے رہیں گے۔ یہی بندش قیام امام حسینؑ سے متعلق تحقیق میں بھی واقع ہوئی ہے جو بندش قیام حسینی کو اس کے اصلی مظاہر میں سمجھنے میں آجکل ہے، ایسی اس سے قبل کبھی نہیں تھی۔ سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ اس خطہ میں تحریف کا اعتراف کرنے والے بھی تحقیق و جستجو کرنے کے منکر ہیں۔

جس طرح دنیا کے روزمرہ کے امور میں مختلف تحریف آور چیزیں ہیں مثلاً و ہاندلی ہے ملاوٹ ہے نقصان وہ اشیاء ہیں ضیان آور چیزیں ہیں، گمراہ کن لٹریچر ہے غلط پروپیگنڈے کی مشینریاں ہیں فنا پذیر آلات ہیں یہ اور ان جیسی دوسری چیزوں کے نقصانات سے محفوظ رہنے کیلئے انسانی سوچ ہمیشہ متوجہ رہی ہے دنیا کے دانشور اور مفکرین قدیم زمانے سے لے کر آج تک انسانیت کو ایسی چیزوں کے مہلک اثرات سے بچانے کیلئے مختلف طریقے وضع کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح امام حسینؑ - کے قیام میں بھی غلط اور صحیح کے جانچنے کے لئے اصول وضوابط موجود ہیں:

۱۔ قیام امام حسینؑ کا ہدف سمت اور رخ اسلام تھا۔ امام عالی مقام نے اسلام کے لئے قیام کیا تھا لہذا اسلام کے مسلمہ اصولوں ہی کو قیام حسینی کی کسوٹی ہونا چاہئے۔ ہر وہ چیز جو اس واقعہ میں اسلام کے مسلمہ اصولوں سے متصادم و متضاد نظر آئے اسے نقل کرنا بھی غلط ہے اور اس کی توضیح و تشریح کرنا بھی۔ غرض قیام حسینی میں صحیح اور غلط کی ایک پہچان خود اسلام ہے۔

۲۔ پیغمبر اسلام ﷺ سے مروی حدیث کے تحت حسینؑ آیات قرآن کا تجسم عملی ہیں۔ یعنی حسینؑ کا دارہ

گفتار و کردار چار دیواری قرآن کے اندر ہے لہذا ہر وہ کلمہ جو آپ سے منسوب ہو اور ہر وہ فعل جسے آپ سے نسبت دی گئی ہو اگر آیات قرآنی سے متصادم ہو تو وہ غلط اور جعلی ہوگا۔

۳۔ دنیا کی ہر تاریخ افراط و تفریط کی زد میں رہتی ہے جس کی وجہ سے اسکی ہر بات کو نیکو تسلیم کیا جاسکتا ہے اور نہ رو۔ تاریخ کے سقم و صحت کی ایک کسوٹی خود تاریخ ہے۔ جس بات کو سب نے ذکر کیا ہو اور جو سب کے نزدیک مسلمہ ہو وہ صحیح مانی جائے گی اور جس بات کا کتب قدیم میں ذکر نہ ہو یا جو بات دیگر تاریخیں اسناد سے متصادم ہو وہ غلط سمجھی جائے گی۔

۴۔ علمائے سیرت تاریخ کی لکھی ہوئی وہ متاعل کہ جن پر ان بزرگ علماء و فقہاء نے مہر صحت ثبت کی ہو جنہیں امین قرار دیا گیا ہے جیسے شیخ مفید، سید بن طاووس، سید مرتضیٰ علم الہدی، شیخ صدوق وغیرہ ہیں اعتماد کرنا صحیح ہوگا۔ یہ ذوات کزاف کو اور باطل ساز نہیں تھیں۔

۵۔ دنیا میں ہر شعبہ کا ایک ماہر ہوتا ہے۔ جہاں اختلاف نظر ہوتا ہے جہاں تفسیر و توجیہ میں آراء مختلف ہوتی ہیں وہاں ماہرین کی طرف رجوع کرنا سنت جاریہ بھی ہے اور عقلی تقاضا بھی۔ اب بتلائے قیام اب عبد اللہ کی تفسیر کرنے کے لئے کس کی طرف رجوع کیا جائے۔ کیا اسکے لئے کوئی سیاستدان، کوئی بین الاقوامی تعلقات کا ماہر، کوئی ماہر نفسیات، کوئی ریٹائرڈ افسر یا یونیورسٹی کا پروفیسر نیا وہ سزاوار ہوگا یا مفسرین قرآن، محققین علم حدیث اور محققین تاریخ اسلام کی طرف کرنا زیادہ مناسب ہوگا؟ قیام کر بلا کی تفسیر کے لئے شیخ مفید، مرتضیٰ علم الہدی، کاشف الغطاء، امام خمینی، آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری، حضرت آیت اللہ آقائے خامنہ ای، آیت اللہ محمدی شمس الدین، آیت اللہ محمد حسین فضل اللہ جیسی شخصیتوں کی طرف برگشت ہونی چاہیے یا دیگر شعبہ جات کے ماہرین کی طرف؟۔

۶۔ تحریقات کی شناخت کیلئے ایک کسوٹی خود سیرت امام حسین ہے۔ آپ جب کوئی جملہ حضرت زینب = سے یا حضرت عباس سے یا حضرت علی اکبر سے منسوب سنیں یا پڑھیں اور وہ جملہ سیرت حضرت امام حسین سے متصادم پائیں تو سمجھ لیجئے کہ غلط ہے، تحریف ہے اور اس قیام کو اس کے حاصل ہدف سے دور کرنے کی

مذموم کوشش ہے۔ مثال کے طور پر امام حسین کا یہ جملہ معروف و مشہور ہے: ”ہیہات منا الذلۃ“۔ ”ذلت ہم سے دور ہے“ آپ کا یہ فرمان آپ کی شناخت ہے اب اگر کوئی شخص کوئی ایسا جملہ خود امام حسین سے یا آپ کے خاندان اور انصار و اعموان میں سے کسی سے منسوب کر کے کہے کہ جس سے ذلت کا پہلو نکلتا ہو تو وہ جھوٹ ہے۔ ہم یہاں پر کچھ ایسی مثالیں نقل کر رہے ہیں:

(۶-۱) کہا جاتا ہے کہ عمر سعد سے امام حسین نے فرمایا: ”مجھے یا تو چھوڑ دو یا پھر خود یزید کے پاس لے چلو“ میں اس کے ہاتھوں پر بیعت کروں گا“۔ ایسے کسی جملہ کو امام سے نسبت دینا خود امام کے مکمل فرمان کے خلاف ہے: ”ہیہات منا الذلۃ“۔ ذلت امام سے دور ہے ایسا کوئی جملہ امام سے منسوب کرنا امام کے حضور میں جسارت ہے۔

(۶-۲) بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین نے جنگ کے آخری وقت میں جب آپ پر تشنگی غالب ہوئی تو دبی آواز میں فرمایا: ”فرزند مصطفیٰ پر منت رکھو اور ایک قطرہ پانی پلاؤ“۔ حسین جو ذلت کو ”ہیہات منا الذلۃ“ کہہ کر اپنے سے دور فرماتے ہیں اس کے بعد اس طرح کی بات نہیں کر سکتے اسی طرح بوقت رخصت حضرت زینب = سے امام نے فرمایا: ”بہن آپ سے کوئی ایسا جملہ صادر یا کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہونا چاہیے جو ہماری عزت کے خلاف ہو، کہیں پر بھی ایسے کرب و اضطراب کا مظاہرہ نہ کیجئے گا جس سے آپ کا صبر و ادب پر لگ جائے“۔

لہذا حضرت زینب = کے بارے میں بھی اگر کوئی کسی ایسے فعل یا قول کو نقل کرے کہ جس سے ذلت کا پہلو سامنے آتا ہو تو وہ جھوٹ ہے۔

(۶-۳) اسی طرح کی ایک اور بات جس کا ذکر ہم نے کتاب میں بھی کیا ہے طفلانِ مسلم سے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حارث ملعون نے ان بچوں کو قتل کرنا چاہا تو ان دونوں نے حارث سے کہا کہ ”ہمارے بالوں کو منڈوا کر اور ہمیں غلام بنا کر بیچ دو اور اس آمدنی سے تم فائدہ اٹھاؤ“ اگر ہم اس خاندان کے افعال و کردار اور اقوال پر دقت کریں اور خود امام حسین کے کلمہ ”ہیہات منا الذلۃ“ پر غور کریں تو یہ

سمجھنا قطعاً مشکل نہیں ہے کہ یہ قصہ جعلی اور من گھڑت ہے اور اس سے اہل بیت کی تذلیل مقصود ہے۔ یہ لوگ ایک طرف ان دونوں بچوں کو مسلم بن عقیل جیسے شجاع و بلند حوصلہ شخصیت کا فرزند بتلاتے ہیں کہ جنہوں نے ابن زیاد کے مقابل انتہائی جرأت مندی کا مظاہرہ کیا تھا اور دوسری طرف فرزند ابن مسلم سے ایسا ذلت آمیز جملہ منسوب کرتے ہیں۔ اگر فرض کریں ایسی کوئی بات ان دونوں نے کی تھی تو اسکا مطلب یہ ہوا کہ یہ راوی حسنی سے بھٹک گئے تھے اور پھر اس کے بعد یہ اس بات کے لائق و سزاوار نہیں رہتے کہ ہم ان کے نام پر عشرہ محرم میں ایک دن مخصوص کریں۔

قیام کر بلا ایک مسلمہ حقیقت ہے جس میں اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ مسلمات اولیہ میں سے بالکل ویسے ہی ہے جیسے اصول عقائد میں توحید نبوت اور معاد ہیں۔ بااصطلاح فقہ معقولات میں اجتماع ضدین محال ہے یا اجتماع عقیدین ممکن نہیں۔ اسی طرح سے یہ سوال کہ قیام امام حسین - وقوع پذیر ہوا ہے یا نہیں اس پر بحث و گفتگو کرنا ایک مسلمہ غلط بات ہے سانحہ کربلا واقع ہوا ہے یا نہیں اس میں اختلاف کرنے یا تحقیق کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی بھی محقق اس مسئلہ کو نہیں اٹھائے گا۔ البتہ تحقیق کرنے والوں کو اس کی تفصیلات کے بارے میں تحقیق اور جستجو کرنے کا حق ضرور ہے۔ آیا اس واقعہ کے مضمرات میں تحریف ہوئی ہے یا نہیں اس کو جانچنا اور سمجھنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اس بات سے تحقیق کرنے والے کے عقائد کے خراب ہونے یا اسکا عزاداری کا معتقد نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں بنتی۔ اس کے برعکس اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہاں پر تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس واقعہ میں تحریف ہی نہیں ہوئی ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہی نہیں ہے کوئی خلل واقع ہوا ہی نہیں ہے تو اس صورت میں اس بات کے کہنے والے کو حساب دینے میں جھجک محسوس نہیں کرنا چاہئے۔ جو شخص سالم ہوئے نقص و بے عیب ہو اسے دوسروں کا سامنا کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہوا کرتی ہے۔

اگر واقعہ کربلا میں تحریف ہوئی ہے تو پھر تحقیق کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر کوئی کہے کہ تحریف ہوئی ہے لیکن پھر بھی تحقیق کی گنجائش نہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ شخص خائن ہے۔ یہ شخص عزاداری کا دشمن ہے۔ یہ اس شخص کی مانند

ہے جو ایک مریض کو علاج کروانے سے روکتا ہے۔ مریض کو سالم و صحت مند دکھاتا ہے کہتا ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں علاج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا کسی گھر کی بنیاد خراب ہے گھر گرنے والا ہے لیکن کہتا ہے کہ نہیں جناب گھر تو ٹھیک ٹھاک ہے اس طرح کی تحریف ایک خطرناک تحریف ہے اور اس خطہ میں عزاداری قیام مقدس امام حسین - کو یہی مرض لاحق ہے۔

زیر نظر کتاب میں مواد جمع کرنے کی ضرورت اس لئے پڑی کہ تمام ائمہ طاہرین نے تو اپنے اوپر گزرنے والی مصیبتوں کو بھی مصیبت حسین میں ضم کیا ہے اور سب کی توجہ کو امام حسین - پر گزرنے والی مصیبتوں کی طرف مرکوز کیا ہے تاکہ مصیبت حسین کی عظمت و بزرگی کے سائے میں عظمت اسلامی شریعت اسلامی اور امت اسلامی کا تحفظ ممکن ہو سکے۔ لیکن بد قسمتی سے بعض لوگوں نے مصائب امام حسین - کو اپنے دنیوی اجتماع اور ذاتی مقاصد پر قربان کر دیا ہے۔ مصائب امام حسین - کو اس طرح سے پس پشت ڈالا ہے کہ کوپا اپنی مجالس کو رونق بخشنے اور گریہ و فغان کی صدا بلند کرنے کی خاطر واقعہ کربلا سے آپ کی اصل مصیبت کو ہی منہا کر دیا ہے۔ اس کی جگہ جعلی اور موهومی قسم کی مصیبتیں کہ جن کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہے اس واقعہ میں شامل کر ڈالی ہیں اور انہی مصائب کو عزاداری کا مرکز و محور بنا ڈالا ہے اس کتاب میں جھوٹے اور من گھڑت مصائب انتخاب کرنے والوں کو اس مذموم عمل سے روکنے اور ایام عزاء میں خود حسین مظلوم کو مرکز و محور قرار دینے کی تشویق دلانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ عالمین کی توجہ کو ان عظیم مصائب کی طرف مبذول کیا جاسکے جو واقعاً امام حسین اور ان کی آل پر گزرے تھے۔

زیر نظر کتاب امام حسین - کے بارے میں کوئی نئی تحقیقی کاوش نہیں ہے اس کو پیش کرنے کا مقصد عقیدہ مندوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا یا مجروح کرنا بھی نہیں ہے اور نہ ہی نعوذ باللہ یہ علماء و دانشوروں کے لئے بطور چیلنج پیش کی جا رہی ہے بلکہ ہم اسے حسرت و یاس اور افسوس کے ساتھ بطور استفادہ و سوال پیش کر رہے ہیں۔

دنیا کی سعادت مند قومیں گزر جانے والے زمانہ کی تابعدار روزگار ہستیوں اور حریت و آزادی کی علمبردار شخصیتوں کے تاریخی کارناموں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ ان کے آثار و باقیات پر تحقیق کرنے اور معلومات فراہم

کرنے کے لئے ادارے وجود میں لائے جاتے ہیں اور اس پر کثیر سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے چنانچہ ہمارے ملک کے بانی و عظیم قائد محمد علی جناح کے کلمات و خدمات کو حرف بہ حرف ضبط و ثبت کرنے اور آرائش و زیبائش کے ساتھ پیش کرنے کے لئے ادارے قائم ہیں۔ اسی طرح نظریہ پاکستان کے مفکر و مصور علامہ محمد اقبالؒ کے افکار و نظریات اور اشعار و اقوال کو ضبط و تحریر میں لا کر محفوظ کر لیا گیا ہے ان کے نام سے کالج و یونیورسٹیاں قائم ہیں اور تحقیقی ادارے موجود ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینیؒ کے آثار و اقوال پر تحقیق کرنے کیلئے ہزاروں انسان مصروف عمل ہیں اور ایک وسیع ادارہ بنام ”آثار نشر امام خمینی“ کو جو پیش آیا ہے اسی طرح عوامی جمہوریہ چین میں ”ماوزے تنگ“ کے آثار پر کام ہو رہا ہے لیکن ہائے افسوس! تاریخ میں حسینؑ جیسی مظلوم ہستی نہیں دیکھی کہ جسکے اسلام و مسلمین پر اتنے احسانات ہیں کہ نہ شمار کئے جاسکتے ہیں اور نہ کوئی ان کی برابری کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود قیام امام حسینؑ پر قلم اٹھانا، تحقیق کرنا اور اس میں شامل جھوٹ اور دوغ کوئی کوئی کال بھینکنے کیلئے اقدام کرنا حرم و جنایت ٹھہرایا گیا ہے۔ اس مظلومیت پر دل خون کے آنسو روتا ہے اور ہاتھ سامنے دکھائی دینے والے خطرات کو دیکھ کر لرزتا ہے۔ اس کے باوجود ہم نے ہمت کر کے اس کتاب کو مختلف عناوین کے ساتھ قیام امام حسینؑ پر تحقیق کے دروازے پر لگائے گئے قتل کو کھولنے کیلئے اہل انصاف کی خدمت میں ایک درخواست نامہ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے یہ معروضات کوئی پتھر پر لکیر کے مانند نہیں ہیں۔ تحقیق کا دروازہ سب کیلئے کھلا ہے، یوں بھی انسانی فکر و تخیل ہمیشہ رشد و نمو کے مدارج طے کرتی رہتی ہے۔ اگر ہمارے بیان میں کہیں کوئی اشتباہ رہ گیا ہو یا کہیں کوئی نظر آئے تو ہم قارئین سے گزارش کر چکے کہ ہمیں اس سے ضرور مطلع کریں، تاکہ آئندہ طباعت میں اس کی تلافی کی جاسکے۔

قیام مقدس امام حسینؑ کو انحرافات سے پاک کرنے اور متروک حقائق کو سامنے لانے کی ہماری اس کوشش میں مخالفین سے زیادہ دوستوں کے شیریں مشورے ہمارے لئے زہر قاتل ثابت ہوئے۔ ہم نے اس مشن میں دوسروں کی طرح سے کسی سے تعاون کی درخواست نہ کی ہے اور نہ کریں گے۔ جس دنیا کو حسینؑ نے چھوڑا، ہم کیوں اس سے لو لگائیں۔ البتہ جس تعاون کی ضرورت انبیاء و مرسلین، ائمہ طاہرین، فقہاء و مجتہدین اور صلحاء

مروجین کو تھی وہ فکری تعاون تھا اور اس تعاون کی آج ہم کو بھی ہمہ وقت ضرورت ہے تاکہ اس فکر کا قارئین خود غور و مطالعہ کریں اور اس کے بعد اسے دوسرے برادران تک انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ دوستانہ طریقے سے محبت آمیز لہجے میں پہنچائیں۔ لیکن ہماری یہ توقعات روز افزوں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ایسے حالات میں ایک انسان کا دل شکستہ ہونا اور ہمت ہار جانا طبعی اور حتمی نتیجہ ہے۔ مگر ایسی صورت حال تو اس کیلئے ہے جو اپنی زحمات کا صلہ اسی دنیا میں لینا چاہتا ہو۔ اگر وہ اس کا صلہ اُس عالم میں لینے کا عہد کر لے تو ایسے لوگوں کیلئے مولا امیر المومنینؑ نبی البلاغ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ہمدردی میں قلت اور مخالفین کی کثرت پھر اس کی حوصلہ شکنی کا سبب نہیں بنتی۔ یا جیسا کہ ائمہ کی شان میں بیان ہوا ہے کہ کسی کی مذمت اور کسی کی خوشامد ان پر اثر انداز نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ جملے ہمارے لئے بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور اس دنیا سے کہیں بڑی دنیا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مہموینؑ کے یہ فقرے سد سکندر کی طرح ہماری پشت پناہی کرتے ہیں اور اسی امید کے سہارے ہم اس عجز و نیکر میں غوطہ زن ہوئے ہیں۔ ہم اپنے ان کاوشوں سے نہ دنیا بنا رہے ہیں نہ مقام اور شہرت۔ ہماری اس کوشش کو نہ تو کوئی تائید و سہارا ملا ہے اور نہ کسی کی حمایت کا آسرا ہے۔ ایسے میں دنیا بنے گی تو کیسے؟ ہم خدا سے وہی دعا کرتے ہیں جو مولا ابی عبد اللہؑ نے میدان کربلا میں اپنے آخری لمحات میں کی تھی:

”خداوند! اس وقت اگر میرے لئے تو نے اپنی نصرت روک دی ہے تو اسے آخرت کیلئے ذخیرہ بنا دے۔“

ہم بھی پرودگار کے حضور اپنی اس سعی کو آخرت میں اپنے لئے ذریعہ نجات بنانے کی درخواست کرتے ہیں۔ ہمارے پیش نظر مولا ابی عبد اللہؑ کا وہ جملہ بھی ہے جس میں آپؑ نے فرمایا:

”پرودگار! ہر مصیبت میرے لئے آسان ہے کیونکہ تو دیکھ رہا ہے۔“

ہم بھی اپنے خدا سے یہی عرض کرتے ہیں کہ پرودگار! اگر ہماری یہ معمولی سی کاوش مولانا حسینؑ کی درگاہ میں اور تیرے حضور صحیح ہے تو پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اور حوصلہ شکنی انسان کی حوصلہ شکنی سے ہم مایوس نہیں ہوں گے۔

ہم اس سلسلے میں اُن برادران کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کی جمع بندی اور ترتیب و ترتین میں

ہماری معاونت کی۔ یہ کتاب ہماری نہیں بلکہ انہی برادران کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، ہمارے برادر محترم محمد نواز فدا علی عمرے عزیز بھتیجے فاضل ارجمند سید محمد سعید موسوی جناب رسالت حسین کوثر صاحب جناب ڈاکٹر حسین کنانی صاحب اور جناب حسین حیدر عابدی صاحب کی طویل زحماتوں کے نتیجے میں یہ کتاب منظر عام پر آ سکی ہے۔

رب غفور کریم کے حضور اس کے اسمائے حسنیٰ و اسمائے وجودی کا واسطہ دیتا ہوں محمد و آل محمد حسین اور ان کے انصار و اعموان کا واسطہ دے کر خداوند ارحم سے یہ دعا نہیں کرتا ہوں کہ مجھے طول عمر عطا کر بلکہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر تو زندگی دے تو مجھے ان توفیقات سے محروم نہ فرما۔ میں تجھ سے اس مہم میں شرح صدر اور بلند ہمتی کا طلبگار ہوں، خلق سے مایوس اور تیری ذات سے اُمیدیں وابستہ کئے ہوئے ہوں، حسین و عزیزان حسین اور جد حسین کی شفاعت مجھے نصیب فرما۔ اگر میری یہ قلیل سی خدمت لائق قبولیت ہے تو میرے والدین محترم اور تمام دوسرے برادران جنہوں نے اس سلسلے میں میری معاونت کی ہے ان کے والدین کی ارواح کو ثواب پہنچے۔

شہدائے اسلام اور اسلام کی نثاۃ ثانیہ کے داعیان کی پاک ارواح کی بلند و درجات کیلئے دعا کو ہوں۔

وآخر دعوانا عنی الحمد للہ رب العالمین

سید علی شرف الدین موسوی

۱۷ ربیع الاول ۱۴۱۱ھ مسعود حضرت ختمی مرتبت منجی بشریت محمد مصطفیٰ ﷺ

۱۴۲۱ھ

ایسی تالیف کی ضرورت..؟

انسان کا اپنے قول و فعل کی تائید و تحسین چاہنا اور اپنی فکر کے مخالفین سے اختلاف کرنا ایک فطری عمل ہے۔ اگر اختلاف کرنے کا یہ حق چھین لیا جائے تو معاشرہ پر جو دور کو دکھائی ہو جائے گا۔

قرآن و سنت کی عطا کردہ آزادی بیان کے علاوہ الحمد للہ ہمارے وطن عزیز کے آئین میں ہر شہری کو بیان کی آزادی حاصل ہے۔ بعض عناصر نے اس آزادی سے سوء استفادہ کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے دین و آئین کے خلاف اور خود وطن عزیز کے خلاف جو چاہو بولو آزادی ہے سچ پوچھیں تو اس حد تک آزادی بھی کوئی مستحسن عمل نہیں ہے۔

ایسے ماحول میں کہ جہاں تحریر و تقریر کی اس حد تک آزادی ہو اگر کوئی مذہب میں موجود خلل و خامیوں کی مسلمہ مصادر و مآخذ کے ساتھ نشانہ نہ بن کرے اور پیار و محبت سے افہام و تفہیم اور بحث و تمحیص کے دروازے پر دستک دے تو اس پر ہر طرف سے دباؤ الٹا بندشیں عائد کرنا اور اسے مورد عتاب ٹھہرانا انصاف، مروت اور عدالت کے خلاف ہی سمجھا جائے گا۔ کچھ ایسا ہی رویہ احباب کا ہماری کتابوں کے سلسلے میں بھی ہے جو ایک عرصہ سے اس پر نقد و انتقاد کر رہے ہیں۔ بعض احباب کا تو یہ خیال ہے کہ اس سلسلہ کو ہی بند کر دینا چاہیے۔ اپنے اس خیال کے حق میں وہ مختلف توجیہات پیش کرتے ہیں۔ ہم اس مقام پر ان تجاویز اور انتقاد کے کچھ نمونے اور اس سلسلہ میں اپنا نقطہ نظر قارئین کرام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں:

۱۔ یہ احباب کہتے ہیں کہ ایسی کتابیں شائع کرنے سے قوم میں انتشار پیدا ہوگا۔ موجودہ حالات میں قوم اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ جو باتیں ان کتابوں میں پیش کی جا رہی ہیں اگرچہ کہ صحیح ہیں لیکن کیا ان باتوں کو منظر عام پر لانا ضروری ہے۔ اگر نہ لایا جائے تو کیا نقصان ہوگا؟

ان برادران کی خدمت میں ہم بھی وہی عرض کرتے ہیں جو وہ خود فرماتے ہیں یعنی جب یہ باتیں حقیقت پر مبنی ہیں تو ان کو سامنے لانے سے کیا نقصان ہوگا۔ آیا اس سے دین و مذہب کو کوئی ضرر پہنچے گا؟ اگر ایسا ہے تو

یقیناً نہیں لانا چاہیے۔

اگر کچھ ایسی باتیں عوام میں رائج ہوں جن کی خوب پذیرائی ہو رہی ہو وہ غلط بھی ہوں اور ان سے مال و وقت کا زیاں بھی ہو رہا ہو تو کیا اسکا جاری رہنا نقصان دہ نہیں ہوگا؟

جو چیز مذہب میں نہ ہو اسے مذہب بنا کر پیش کرنا اسے رواج دینا اور اسے نقد و انتقاد سے بالا اور مقدس تصور کرنا، کیا یہ طرز عمل نقصان دہ نہیں ہے؟ کیا آئندہ آنے والی سلسلیں اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتیں کہ مذہب ایک افسانہ ہے جیسا کہ الحادوی تنظیمیں انہی باتوں کو بنیاد بنا کر مذہب کو تنقید کا نشانہ بناتی بھی ہیں؟

معاشرے میں رائج سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اور ثقافتی نظاموں سے فائدہ اٹھانے والے افراد، خود کو ان نظاموں کا محافظ و پاسدار کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر اس اقدام کے خلاف ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں جس سے ان نظاموں کے زوال پذیر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ ایسے اقدامات کرنے والوں کو بدنام کرنے کے لئے ان پر اتہام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ قوم میں انتشار و افتراق پھیلا رہے ہیں۔ یہ اور اسی طرح کی دوسری تہمتیں لگا کر وہ مصلحین کے چہروں کو مسخ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔

یہ طرز عمل کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ قدیم زمانے سے ہی ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ امام حسینؑ کو بھی اپنے قیام کے دوران اسی قسم کے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا۔ امام کو قیام سے باز رہنے کا مشورہ دینے والا ہر شخص آپ کے قیام کو سبب انتشار و اختلاف ٹھہرا رہا تھا۔ کو یا یہ لوگ امام حسینؑ کے قیام کو انتشار و امت کا سبب قرار دیتے تھے اور یزید جیسے فاسق و فاجر کے ظلم و ستم کے زیر سایہ خاموش رہنے کو اپنے لئے سکون و اطمینان کا باعث سمجھتے تھے۔

جب کسی قوم و ملت سے دین کا تصور مٹو ہو جاتا ہے تو اس کا واضح نشان یہ ہے کہ اس قوم کے افراد ہر موقع پر امت کی وحدت کی بات کرنے لگتے ہیں اتفاق و اتحاد کو ہی اعلیٰ اقدار سمجھنے لگتے ہیں۔ ہمارے بعض مذہبی لبادہ اوڑھنے والے لوگ جو خود کو اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا علمبردار سمجھتے ہیں ان کی زبان پر بھی دین و مذہب کی بجائے ہر وقت ملت کی وحدت کی بات ہوتی ہے۔ دین کا جنازہ نکل جائے انہیں کوئی غم نہیں ہوتا۔

غرض مذہب کے جسم سے کیڑے مکوڑوں اور فاسد جزائیم کو نکالنے کی کسی بھی کوشش کو امت کے انتشار کا سبب گردانتا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس قسم کے لغو اعتراضات عائد کرنے والوں نے معصوم ہستیوں کو بھی نہیں بخشا۔ یہاں تک کہ امام حسینؑ کے قیام مقدس کو بھی انتشار امت کا سبب قرار دینے سے گریز نہیں کیا۔

۲۔ ان احباب کا کہنا ہے کہ وہ باتیں جنہیں عام لوگوں نے اب تک سنا بھی نہیں ہے، کیا ان کو منظر عام پر لانے سے ان غلطیوں کو پینے کا موقع نہیں ملے گا۔

اس سلسلے میں ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی علاقائی یا قومی تہذیب و تمدن کی بات تو ہے نہیں کہ یہ کہا جائے کہ کسی تہذیب میں جو بات نہیں ہے اسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو مذہب کی بات ہے اور مذہب جغرافیائی حدود سے مستثنیٰ ہے۔ مذہب زمان و مکان سے بھی بالاتر ہے۔ مذہب صرف زمان حاضر کیلئے نہیں ہے۔ یہاں بسنے والے دانشور حضرات صرف اپنی علاقائی یا قومی زبان کے جاننے والے نہیں ہیں۔ علاوہ ازیں یہاں جو باتیں کہی جاتیں ہیں وہ کئی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو کر نشر ہوتی ہیں لہذا جب ہمارے دانشمند مومنین بغیر توجہ کے باتیں لکھ جاتے ہیں یا غلط روایات نقل کرتے ہیں تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ان تمام باتوں کا جواب دینا پڑتا ہے۔

حق گوئی میں گونگا پن

جب پہلی دفعہ اسلام فرقوں میں تقسیم ہوا تو اس وقت دو فرقے وجود میں آئے: اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع۔ ان دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو اصلی اسلام کا پیرو اور دوسرے کو نقلی اور بعد کی پیداوار ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس کشمکش میں ایک طویل عرصہ جھگڑا، فساد، مناظرہ و مجادلہ میں گزر گیا۔ بد قسمتی سے گزشتہ چند سالوں سے یہ مناظرہ اور مجادلہ منطق و استدلال کی بجائے طاقت و قدرت اور آہنی اسلحہ کے زور پر شروع ہو گیا ہے جبکہ گزشتہ ادوار میں اور خلفاء اور ائمہ طاہرینؑ کے زمانے میں یہ جنگ منطق و ایمان پر استوار جنگ ہوا کرتی تھی۔

یہ دو فرقے ایک ایسی بدیہی حقیقت ہیں جن کے وجود سے انکار ممکن نہیں۔ جو سوال ان دونوں فرقوں کے

افراد کے ذہن میں یا دوسرے لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کونسا فرقہ صحیح ہے اس بات کو جاننے کیلئے تحقیق سے کام لینا پڑیگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس کوئی کیا ہوگی جس پر پرکھ کر ہم معلوم کر سکیں کہ کون سا فرقہ حق سے قریب تر ہے۔ یقیناً وہ کس کوئی خود اسلام کے مسلمہ اصول و فروع ہیں جنہیں صدر اسلام سے اب تک امت مسلمہ تسلیم کرتی آئی ہے۔ نماز جو دین کا ستون ہے حج، روزہ، قرآن اور اس پر عمل یہ سب ضروریات دین میں شمار ہوتے ہیں اور آیات قرآنی اور روایات متواترہ سے ثابت شدہ ہیں۔ نہ اس کے اصل سے انکار ممکن ہے اور نہ ان کی تفسیر و تاویل سزاوار ہے۔ اسلام میں منکر صلوٰۃ کو کافر قرار دیا گیا ہے چنانچہ بعض صوفی جب کشف حقائق کا دعویٰ کرنے کے بعد نماز سے دوری اختیار کر گئے یا انکار کر بیٹھے تو شیعہ اور سنی دونوں مکتب فکر کے علماء نے انہیں گمراہ قرار دے دیا کیونکہ نماز روزہ حج، قرآن اور اس پر عمل اسلام کے بنیادی اصول شمار ہوتے ہیں۔

چونکہ یہ دونوں ہی فرقے اسلام کی پاسداری کا دعویٰ کرتے ہیں اس لئے دونوں کو اصول و فروع دین کی بقاء کے لئے اپنی قوت اور قدرت صرف کرنی چاہیے۔ انہیں اعتقادی الجھنوں کے دام میں نہیں پھنسا چاہیے کیونکہ اس طرح سے دونوں فرقے خود بخود استعمار کا آلہ کار بن جاتے ہیں۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ آج عوام کی اکثریت لا دینیت کے جال میں پھنستی جا رہی ہے ہر طرف کھلے عام ٹی وی وی سی آرڈش، انٹرنیٹ، اخبارات اور جرائد کے ذریعے لا دینیت کی بلاتین مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں لہذا دونوں قوتوں کو چاہیے کہ اپنے معاشرہ کی اصلاح کے لئے کام کریں۔ یہی عین پاسداری اسلام اور دین کی سچی خدمت ہوگی۔

ہمارے ائمہ طاہرینؑ نے انہی اعمال کی پابندی کے ساتھ بجا آواری کو اپنے ماننے والوں کی پہچان قرار دیا ہے۔ اب اگر کوئی منبر حسینی سے نماز کے خلاف، روزہ کے خلاف، حج کے خلاف ہو لے تو بتلائے کہ کیا ایسا شخص حق و انصاف کے ساتھ بات کرنے والا خطیب کہلانے کا مستحق ہوگا؟ اگر ان باتوں کو سننے کے بعد سامعین میں معمولی سی جنبش بھی نہ ہو تو بتلائے کہ ایسے لوگوں کو کس فرقے سے منسلک سمجھا جائے؟ اپنے آپ کو دین کا محافظ اور پاسدار کہنے والے اگر ان باتوں کو سننے کے بعد ان کی بندش کیلئے نہ سوچیں تو بتلائے کہ ان کے

بارے میں کس قسم کا فیصلہ صادر کیا جائے؟ آیا منبر حسینی سے ایسی باتیں کھل کر کہنے اور سننے سے خود منبر کا تقدس پامال نہیں ہو رہا ہے؟ اصول دین کی پامالی نہیں ہو رہی ہے؟ کیا یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی ان خرافات کے خلاف اقدامات کرنا ناجائز ہوگا؟ اگر ایسی خرافات کو عزاداری کا نام دیکر اسلام و تشیع کی بقاء کا ضامن قرار دیں گے تو اس اسلام و تشیع پر فاتحہ پڑھنا ہوگا۔

آخر علمائے کرام خاموش کیوں؟

عزاداری کا ہدف بقول معصوم اہلئے امرائے ہمارے لائق صدا احترام علماء کرام اور دانشور حضرات مراسم عزاداری میں شامل کی جانے والی انتہائی خرافات کو دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان مسائل پر گفتگو کرنے، نقد و اعتراض کرنے، تحقیق کرنے اور قلم اٹھانے سے گریز کرتے ہیں۔

کسی معاشرے میں غلط چیزوں کا فروغ ہمیشہ مفاد پرست عناصر کی ایما پر ہوتا ہے جو کسی نہ کسی صورت اسے تحفظ بھی فراہم کرتے ہیں۔ ہم روزانہ اخبارات میں ان کی جانب سے جرائم کی مذمت و ملامت پر مبنی بیانات پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی جرائم جوں کے توں رہتے ہیں۔ بد قسمتی سے مراسم عزاداری امام حسین - میں اس قدر توڑ مروڑ اور غلط کونیاں شامل ہو گئی ہیں کہ ان کی اصلاح کرنے کے بارے میں علماء و مصلحین حیران ہیں۔ کو ان تحریفات کے باقی اور جاری رہنے میں ان کا کوئی مفاد بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود نبی و انتم کس بنا پر وہ اس سلسلہ میں کوئی قدم اٹھانے کے خلاف ہیں اس سلسلہ میں جو تو جیہات وہ پیش کرتے ہیں ہم آئندہ سطور میں انہیں زیر بحث لائیں گے۔ ہمارے یہ معاصر علماء ہم سے کئی گنا علم و فضل اور تقویٰ میں مقدم ہیں۔ ان میں بعض ہمارے اساتذہ اور بعض مخلص دوست بھی ہیں ہمیں ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی اختلاف و رنجش بھی نہیں ہے۔ لیکن جو تو جیہات اس بابت خاموش رہنے کیلئے وہ پیش کرتے ہیں وہ ہمیں قانع نہیں کرتیں اور ہمیں ان سے کسی قسم کی اطمینان بخش دلیل نہیں ملتی بلکہ ہمیں یہ تو جیہات خود ان کی عملی زندگی میں ان کے دیگر نظریات اور اعمال سے بھی متصادم نظر آتی ہے۔ یعنی وہ خود اپنی زندگی میں ان تو جیہات پر عمل نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا رویہ عزاداری امام حسین - کے ساتھ درہندہ انداز نہیں ہے۔ شاید وہ ایسا اپنی شخصیت

کا بھرم قائم رکھنا اور اس کے داعی ہونے کے خوف سے بچنے کیلئے کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر پہلو و توجیہات بیان کریں گے جو علمائے اعلام بیان کرتے ہیں اور پھر ان تو جیہات پر وارد نقد و نظر قارئین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ موجودہ عزاداری میں رائج غلط کونیوں اور افسانہ پر دازیوں کے بارے میں ان علماء اور صاحبان فکر کے جو مختلف اور متضاد نظریات ہیں وہ یہ ہیں:

(۱) جو کچھ امام - کا نام پر ہو رہا ہے اس کو اسی حالت میں جاری رہنے دینا چاہیے اگر آپ اس کو چھیڑیں گے تو اس کی ضد میں برے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اس کا انجام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ عزاداری ہی سے بدظن ہو جائیں اور اس کو سرے سے چھوڑ دیں لہذا آپ جو خدمت کر رہے ہیں اسے یکسر ترک کر دیں۔

(۲) عزاداری غلط طریقہ سے ہی سہی کم سے کم امام - کا نام اسی بہانہ لے لیا جاتا ہے۔ اگر اس کو چھیڑیں گے تو یہ نام بھی نڈیا جائے گا۔

(۳) عزاداری جیسی بھی سہی اس بہانہ سے مومنین جمع ہوتے ہیں یہ بات بذات خود مذہب کے فائدے میں ہے۔

(۴) عزاداری کے نام سے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ کو کیا زحمت ہو رہی ہے اور کون سا نقصان پہنچ رہا ہے؟

(۵) مروجہ مراسم عزاداری میں بہت سی چیزیں مانتے ہیں کہ غلط ہیں لیکن ہر بات عوام میں نہیں لائی جاتی چاہیے۔ ایسی باتیں خواص تک محدود رکھی جاتی ہیں۔

(۶) ان باتوں کی نشر و اشاعت و طباعت سے یہ نکات ہمارے مخالفین کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور انہیں ہمارے خلاف لکھنے اور بولنے کا موقع ہاتھ آتا ہے اور پھر وہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ہی کے ذمہ دار افراد ان چیزوں کو نہیں مانتے۔

(۷) قدیم عرصہ سے بہت سے علماء ایسی اصلاحات کیلئے کوششیں کرتے رہے ہیں لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے لہذا آپ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔

(۸) اگر اس میں موجودہ باتیں اصول و فروع دین سے یا دین کی کسی شق سے متصادم نہ ہوں تو اس کو رائج رکھنے میں شریعت کی رو سے کوئی اشکال نہیں ہے۔

(۹) یہ لوگ منبر پر جا کر جو کچھ فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں بلکہ وہ یہ سب کچھ بڑے بڑے مدارس و حوزہ کے فارغ التحصیل علماء سے سکر بیان کرتے ہیں یا انکی لکھی ہوئی کتابوں سے نقل کرتے ہیں پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ ان سب علماء اور مؤلفین نے غلط کوئی کی ہے۔

(۱۰) یہ باتیں ایک عرصہ سے مجالس عزاء میں علماء و فقہاء و بزرگ اساتذہ کے حضور پڑھی جاتی رہی ہیں لیکن انہوں نے نہیں روکا اگر یہ عمل باب نبی از منکر کی رو سے غلط ہوتا تو علماء ضرور اس سے روکتے۔ ان کا نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اس میں صحت نہیں ہے تو ضرر بھی نہیں ہے اور اگر ضرر ہے بھی تو خود ضرر سے بچنے کے لئے اس کے خلاف بولنا واجب نہیں ہے۔ شاید اس میں کوئی مصلحت ہو ورنہ یہ لوگ ضرر و فساد مٹاتے۔

ہمارے درمندانہ عرائض

ان بزرگان دین و ملت کے محضر شریف میں ان کے فرمودات کے نقد و رد میں ہمارے عرائض و گزارشات حسب ذیل ہیں:

(۱) اس وقت جس شکل و صورت میں عزاداری امام حسین - جاری ہے اگر اس سے بھی بدتر ہو جائے اور اگر اس کا معیار مزید بھی گر جائے تب بھی ہم ہرگز اس کے بند ہونے کے حق میں نہیں ہیں۔ ہم تو انتہائی خاضعانہ اور دردمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ اس عزاداری میں موجود غلط کوئی کو نکال دیجئے کیونکہ غلط کوئیوں کی وجہ سے حقائق پس پشت ہو رہے ہیں۔

(۲) وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی باتیں کریں گے تو عزاداری ہی سے ہاتھ دھوا پڑے گا یہ بات درحقیقت عزاداری میں اصلاح چاہنے والوں کو خوف دلانے یا دھمکانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ حضرات سمجھتے ہیں کہ ہم عزاداری کے مخالف ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان سے زیادہ فروغ عزاداری کے خواہاں ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ماں کی کوڑے اس کا بچہ چھین لیا جائے اور اگر وہاں کہے کہ اس بچے کو چھوڑ دو تو اسے دھمکی دی جائے کہ خاموش رہو ورنہ بچے کو مار ڈالیں گے۔ یہ جو مار ڈالنے کی

دھمکی دیتے ہیں اگر دل سے دیتے ہیں تو یقیناً وہ عزاداری کے بارے میں مخلص نہیں ہیں اور وہ کسی نہ کسی دن اس کو ختم ہی کر دیں گے۔

(۳) عزاداری بذات خود ایک مقصود و مطلوب ہے نہ کہ دین و مذہب کا جزو۔ فروغ عزاداری عقلی دلیل کے تحت ہے نہ کسی شرعی اصول کے تحت۔ عزاداری ایک اعلیٰ و ارفع مقصد تک پہنچانے کیلئے وسیلہ ہے اور وہ ہدف و مقصد حضرت امام حسین - ہیں۔ عزاداری کے اہداف کو احیائے امرائے امرا نہ بتایا گیا ہے۔ اگر اس کے ذریعہ احیائے امرائے نہیں ہو رہے یا احیائے امرائے اس کی وجہ سے معطل پڑا ہے تو اس کی اصلاح ہوئی چاہیے ورنہ بصورت دیگر اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کی گاڑی کہ جس کے ذریعہ سے آپ کو منزل تک پہنچنا ہے اسے کوئی راستے میں روک کر کہے کہ اگر آپ آگے بڑھے تو ہم گاڑی کو جلا دیں گے۔ اگر منزل تک پہنچنے کیلئے گاڑی نہ ملے تو اس گاڑی کا کیا فائدہ؟۔

(۴) جہاں تک اس اعتراض کا تعلق ہے کہ آپ کو اس سے کیا تکلیف پہنچ رہی ہے؟ یہ بات انتہائی تعجب خیز ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کے رشتہ دار یا عزیز کو کوئی مارے پیٹے اور اس پر وہ خود خاموش رہے کیونکہ تکلیف عزیز کو پہنچ رہی ہے خود اس کو تو کوئی اذیت نہیں ہو رہی ہے۔ کیا عزاداری سے ہمارا رشتہ اس طرح کا ہے کہ جو کوئی چاہے اسے چیرے پھاڑے مسخ کرے اس پر کاری ضرب لگائے اور اس سے ہمیں تکلیف نہ پہنچے۔ یہ بات عزاداری کے مخالف کسی غیر شیعہ سے تو کہی جاسکتی ہے لیکن درودین و مذہب رکھنے والے سے نہیں۔

(۵) جو حضرات اس فکر کے حامل ہیں کہ ہر بات عوام میں نہیں لائی جانی یا نہیں لائی جانی چاہیے، گویا ان کی نظر میں دین کا کچھ حصہ عوام کے پاس رہتا ہے اور باقی حصہ خواص کے پاس۔ یہ منطق اس مذہب کی ہرگز نہیں ہے جو الف تا یاء دلیل و مدہان پر قائم ہے اور جو کھلی کتاب کے مانند ہے۔ یہ بات کسی پیغمبر یا امام برحق نے کبھی نہیں کہی کہ ہر بات عوام کو نہیں بتائی جاتی ہے۔ اس قسم کی باتیں تو ان مذاہب کا خاصہ ہیں جو عقل، نقل و وجدان، فطرت اور سائنس کے خلاف ہیں کہ اس سے ان کے کھوکھلے مذہب کو چیلنج کا سامنا ہوتا

ہے اور اسی لئے وہ اصل مذہب کو چھپا کر اپنے ماننے والوں کو کسی اور دائرے میں محصور رکھتے ہیں۔ ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے۔ یہ تو زرتھویوں اور مسیحیوں کے مذہب کی منطق ہے۔ ہمارا مذہب عقل و بردہاں پر استوار ہے اس کی منطقی باتوں کے کھلنے سے اس کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ خطرہ تو ان لوگوں کو ہے جو بغیر دین شناسی کے دین پر قائم رہنے کے خواہاں ہیں۔

(۶) یہ جو بات ہے کہ عزاداری میں موجود باتیں اگر دین کے اصول و فروع سے متصادم نہ ہوں تو ان کے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں اس بات پر تعجب ہے۔ جو چیز خلاف واقعہ ہو جھوٹ ہو اس کو مذہب کی طرف نسبت دی جائے اور اس کو مذہب بنا کر پیش کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے! کیسی مستحکم خیر ہے یہ بات۔ اگر آپ کوئی پانچ دس منٹ گفتگو کریں اور آپ کی گفتگو میں ایک دو کلموں کا اضافہ کر کے آپ کے حضور پیش کیا جائے تو بے ساختہ آواز بلند ہو جائے گی کہ جناب یہ غلط بیانی ہے، ہم آپ کو غلط بیانی کی اجازت نہیں دیں گے ہم نے قطعاً یہ نہیں کہا ہے۔ آپ سے منسوب دو جملے جو آپ نے نہ کہے ہوں، آپ کہنے کی اجازت نہیں دیتے تو پھر آپ کیسے خاندان عصمت و طہارت سے منسوب امام حسین - حضرت ابو الفضل العباس حضرت زہرا = حضرت زہرا = سے منسوب جعل کئے گئے قصوں، کہانیوں اور لمبی داستانوں کو اصول و فروع سے غیر متصادم قرار دیتے ہیں؟ کیا فقہائے کرام نے یہ نہیں لکھا ہے کہ خدا اور رسول یا ائمہ اطہار سے جھوٹ کو نسبت دینا گناہ ہے اس سے روزِ باطل ہو جاتا ہے؟

بعض قلمی کہانیاں محض جھوٹ ہی نہیں بلکہ ضرر رساں اور نقصان دہ بھی ہیں اور دین و مذہب سے متصادم بھی۔ یہ کہانیاں کہیں حسینؑ کو مسیح کی صورت میں پیش کرنے اور لوگوں کو گناہ کرنے کی جرأت دلانے پر منتج ہوتی ہیں اور کہیں پرانے ذریعے سے یزید اور آل یزید کو حسینؑ و اہل بیت حسینؑ کے بارے میں حقیقی معنوں میں پشیمان ہونے اور یزید کو ہمدرد دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے باوجود یہ قلمی مذہب سے متصادم نہیں ہیں؟ آیا کوئی جھوٹی کہانی بھی معصومین سے قریب کا سبب بن سکتی ہے؟

(۷) احکام فقہ کے باب اسراف میں اسراف و تہذیر کو نقص آیات و روایات کی رو سے حرام اور عمل شیطان

قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ برتن کی تہہ میں موجود پانی کو بلا وجہ پھینک دینا کسی نہریا دریا سے چلو میں پانی لیکر بے سبب پھینکنا بھی اسراف ہے۔ ملک کے طول و عرض میں اس وقت جتنی توانائیاں اور جس قدر سرمایہ عزاداری کے نام پر خرچ ہو رہا ہے اس سے نہ تو اہل مذہب کو کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے نہ خود مذہب کی مؤثر تفسیر تو ضیح ہو رہی ہے اور نہ ہی اہل بیت کو اس سے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ پھر کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ اتنی توانائیاں صرف ہوں اور اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، کیا یہ بات فروع دین سے متصادم نہیں ہے؟

(۸) جہاں تک اس تو جیہ کا تعلق ہے کہ سابقہ فقہاء و مجتہدین کے حضور میں بھی ان باتوں کا کلیان ہوتا تھا، لیکن وہ خاموش رہتے تھے، ہمیں بھی خاموشی اختیار کرنا چاہیے اس سلسلے میں چند تلخ حقائق کو پیش نظر رکھنا ہوگا: (الف) فقہاء و مجتہدین مثل ائمہ معصومین % نہیں ہیں کہ ہر علم میں انہیں مکمل احاطہ حاصل ہو۔ ان کے اجتہاد کا دائرہ فقہ ہے، تاریخ نہیں لہذا ان کا ان مسائل میں نہ بولنا، ان باتوں کی صحت کی دلیل نہیں ہو سکتا، اگر فقہاء و مجتہدین جانتے بوجھتے بھی کسی مصلحت کی بنا پر ان مسائل کو نظر انداز کریں، تب بھی یہ کہنا کسی طور درست نہیں کہ ہمیں بھی ان کے عمل کی تاسی کرنا چاہیے کیونکہ کسی بھی مجتہد و فقہ نے کبھی بھی اپنے قول و فعل و تقریر کو حجت قرار نہیں دیا ہے۔ یہ بات صرف ائمہ معصومین % کے لئے صادق ہے اور انہیں تک محدود ہے۔ (ب) جہاں بہت سے فقہاء و مجتہدین نے ان مسائل میں خاموشی اختیار کر رکھی تھی یا کر رکھی ہے تو ہاں انہوں نے معاشرے میں موجود کئی دوسری برائیوں اور غلط رسوم و رواج سے متعلق بھی اپنی مصلحتوں کی وجہ سے کھلے عام اظہار نہیں کیا ہے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں لیا جاسکتا کہ ان کی نظروں میں ان تمام خرافات کا معاشرے میں رواج پانا صحیح تھا یا صحیح ہے۔

(ج) ہمیں اپنے معاصر علماء و دانشور حضرات سے اس بابت خاموشی اختیار کرنے کی جو شکایت ہے وہی شکایت سابقہ علمائے کرام سے بھی ہے۔

(د) یہ کہنا کہ عزاداری امام حسین - میں شامل خرافات کے سلسلے میں علماء و فقہاء بالکل خاموش رہے ہیں اور کسی

نے کوئی اقدام نہیں کیا ہے، بھی غلط ہے۔ چنانچہ آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہریؒ نے آقائے موجودی سے بعض مراسم کی روک تھام کرنے کے لئے اقدام کرنے کی سفارش کی تھی۔ خود شہید مطہریؒ نے اس سلسلے حسینیؑ کے نام سے چھپ چکے ہیں۔ امام خمینیؑ نے مرحوم آیت اللہ عبدالکریم حائری سے عزاداری امام مظلومؑ میں مروی غلط کوئیوں اور غلط مراسم کو روکنے کیلئے کوشش کرنے کا ذکر کیا ہے۔ مرحوم آیت اللہ محسن امینؑ نے بھی اس سلسلے میں ایک کتاب لکھی ہے۔ کتاب ”شعائر حسینی“ میں سید محمد باقر الحکیم نے اپنے والد بزرگوار آیت اللہ سید محسن الحکیم سے اس سلسلے میں درود دل بیان کرنے کا ذکر کیا ہے آیت اللہ میرزا حسین نوری طبرسیؒ مقلد بہ خاتم الخدثین چودھویں صدی ہجری کے ابتدائی زمانے کے اکابر علمائے امامیہ میں سے تھے انہوں نے عزاداری میں دروغ کوئی کی روک تھام کی غرض سے ”توکلہ مرجان“ کے نام سے ایک معرکہ لاء کتاب تالیف فرمائی ہے۔ دو حاضر کے مجتہدین میں امام خمینیؑ اور آیت اللہ خامنہ ای کے عزاداری سے متعلق گراں بہا بیانات و فتاویٰ موجود ہیں۔

(۹) جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان باتوں کو نشر کرنے کی صورت میں مخالفین کے ہاتھ مواد آتا ہے اور انہیں ہمارے خلاف بولنے اور لکھنے کا موقع ملتا ہے، ان سے ہماری عرض یہ ہے کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہمارے مخالفین سوئے ہوئے انسان نہیں ہیں۔ ہمارا ہر عمل ان کی نظروں میں ہے وہ ہماری حرکتوں کے خلاف صفحوں میں نہیں جلدوں میں کتنی ہی کتابیں لکھ اور چھاپ چکے ہیں۔ ہم ہی ہوش میں نہیں آئے ہیں۔ اس وقت ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے جو فرقہ واریت پھیلی ہوئی ہے وہ سب کچھ ہمارے اعمال کے انکی نظروں سے گزرنے کے سبب ہوا ہے۔ ہم پر کفر و الحاد و شرک و فرقہ گمراہ کے جو فتاویٰ لگے ہیں، کبھی سوچا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ مذہب کو جابلوں کے ہاتھ میں بے لجام چھوڑ رکھنے انہیں ہر قسم کی داخل اندازی کی کھلی چھٹی دینے اور اصلاح کے طالبوں کو بلا جواز و ہی حصار میں رکھنے سے ہوا ہے۔

۱۔ [اس کتاب کا اردو ترجمہ دارالافتاء الاسلامیہ نے ”حساس حسینی“ کے نام ہی سے دو جلدوں میں شائع کیا ہے۔
۲۔ یہ کتاب بھی اردو زبان حضرات کے استفادہ کیلئے دارالافتاء الاسلامیہ نے ”آداب اللہ منہ“ کے نام سے شائع کیا ہے]

ہمیں اپنے بھائیوں کی اس بے توقہی اور بے حسی پر انتہائی تعجب ہے، مخصوصاً اپنے مکتب کے علماء اور دانشوروں پر تو حیرت ہے۔ کیا ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ان چند سالوں میں ہمارے خلاف سینکڑوں کتابیں ہماری سرگرمیوں کے علاوہ خصوصی طور پر عزاداری کے طور پر طریق کی رد میں لکھی گئی ہیں۔ ہم ان کتابوں کا نام اس لئے نہیں لینا چاہتے کہ اس سے امت اسلامی میں تفرقہ و انتشار پھیلتا اور ان کتابوں کو فروغ ملتا ہے اس لئے ہمارا نقطہ نظریہ ہے کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ عزاداری میں اصلاح کی غرض سے لکھی جانے والی ان منطقی باتوں سے ان کو موقع ملے گا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے غلط طور طریقوں اور ہماری غلط کوئیوں نے کب سے انہیں موقع دے رکھا ہے اور انہوں نے ان مواقع سے استفادہ کر کے ہمارے خلاف مہم شروع کر رکھی ہے۔

جتنی کتابیں ہمارے خلاف لکھی گئی ہیں ان کو الف تا تے تہمت و افتراء کہنا بھی غلط ہے۔ کوئی شخص یا گروہ دوسرے شخص یا گروہ کو صاف صاف جھوٹی تہمت سے متہم نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ ہماری حرکتوں کو دیکھ کر اور ہمارے مقررین اور خطباء کی گفتگو کو سن کر ہی کوئی رائے قائم کرتے ہیں۔ یہ سب عمل انہیں محلوں اور رگیوں میں کھلے عام لاؤ ڈاؤ سینکروں پر ہوتا ہے جہاں وہ بھی رہتے ہیں۔ وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں پھر ہمارے بولنے سے انہیں کوئی نیا موقع کیسے ملے گا؟ ہماری تحریروں سے ان کی معلومات میں کوئی اضافہ تو کیا ہوگا بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ یہ لوگ اس وقت اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔

(۱۰) قیام امام حسین۔ یزید کے خلاف تھا۔ امام حسین۔ دس سال معاویہ کے دو خلافت میں رہے۔ دین و مذہب کی مصلحت پر رکھنے والی دو بین نظروں سے حکمتوں کے درک کرنے والے امامؑ نے تمام تر غم و غصہ پی کر معاویہ کے خلاف قیام نہیں کیا اور اس کے خلاف مہم نہیں چلائی۔ مولانا امیر المومنینؑ نے خلیفہ سوم حضرت عثمانؓ کے دور میں اقرباء پروری کی بناء پر بنو امیہ کے مقدمات کے امت مسلمین پر مسلط کئے جانے کے باوجود ان کے خلاف بد کوئی کیلئے زبان نہیں کھولی۔ اسی طرح پہلے دو خلفاء کے بارے میں بھی کوئی ناشائستہ جملہ کسی اجتماع میں استعمال نہیں کیا، مگر چہ با رہا اپنی حقانیت اور حق تلفی کی شکایت کرتے

رہے۔ امیر المومنینؑ کے وہ کلمات نہج البلاغہ میں ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں جن میں آپؑ نے آیات قرآنی کی روشنی میں سب و شتم سے منع فرمایا ہے۔

معاویہ کے خلاف جنگ کو ایک ناگزیر فرض سمجھتے ہوئے امیر المومنینؑ میدان جنگ میں وارد ہوئے ایک عرصہ تک نہروا زبائی کرتے رہے لیکن اس کے باوجود اس کے خلاف ہد زبائی کرنے کو منع فرمایا۔

تاریخ اسلام کو وہ ہے کہ اپنے ماننے والوں کے ذریعہ دوسروں پر سب و شتم کرنے کی سنت جاری کرنے کا باقی تمام مستند کتابوں کے تحت معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ معاویہ نے امیر المومنینؑ پر سب و شتم کو جزا دین قرار دیا۔ افسوس کہ ہمارے ہاں عزاداری امام حسینؑ میں معاویہ کی اس سنت کو زندہ کیا گیا، نتیجتاً اس ملک میں کشتب تشیع اور اسلام کو ناقابلِ حلافی نقصان پہنچانے کیلئے دشمنان اسلام کو موقع فراہم ہوئے۔ ہم مسلک اہل سنت کے ان مخلص علماء اور دانشوروں کی قدر کرتے ہیں کہ جنہوں نے وحدت اسلام و مسلمین کی خاطر فقط ضد میں اسلام و مسلمین کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیا۔

البتہ ان کے کچھ افراد نے دانستہ یا نادانستہ طور پر دنیا کے حقیر کے مختصر و معمولی منافع کی خاطر طاغوت کے منصوبے کو کامیاب بنانے میں مدد دی ہے۔

ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی جنگ چھڑتی ہے، تھوڑے عرصہ بعد دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کی میز پر جمع ہونے کی رغبت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر خون بہانے اور جانیں ضائع کرنے کے بجائے مسائل کو صلح کے ذریعہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔

مصائب امام حسینؑ - میں ترجیحات

تمام عزادارانِ امام حسینؑ یعنی مخاطب اور مخاطب متکلم اور سامع سب کو چاہئے کہ مصائب امام حسینؑ میں بنیادی مصائب اور فروعی مصائب میں اور پھر اضافات اور جعلیات میں حفظ مراتب کا خیال رکھیں۔ اقرب ثم اقرب، تقدیم افضل پر مفضول اور قانون حفظ مراتب نظام کائنات میں ایک مسلمہ قانون ہے۔ یہ نکوینیات اور تشریعات دونوں میں جاری ہے۔ خداوند عالم نے موجودات میں جمادات پر نباتات کو نباتات پر حیوانات کو اور حیوانات پر انسان کو ترجیح دی ہے چنانچہ سورۃ مبارکہ اسراء کی آیت ۷۰ میں فرمایا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بہت سی مخلوقات پر فضیلت ترجیح دی ہے: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ﴾۔ اسلام نے انسانوں میں اعلیٰ صفات کے حامل افراد کو ان صفات سے محروم افراد پر افضل قرار دیا ہے، مثلاً عالم کو جاہل پر، متقی و پرہیزگار کو عاصی و گناہگار پر اور مجاہدین کو قاعدین پر ترجیح دی ہے۔ اسی طرح سے انبیاء کو امت اور علماء پر اور خود انبیاء میں بعض کو بعض پر مقدم جانا ہے جیسا کہ سورۃ مبارکہ آل عمران میں بیان ہوا ہے۔ پھر خود رسولوں میں اولوالعزم پیغمبروں کو غیر اولوالعزم پیغمبروں پر ترجیح حاصل ہے چنانچہ قرآن مجید میں انبیاء و رسل میں سب سے زیادہ تکرار اولوالعزم پیغمبروں کی ہوئی ہے۔ اولوالعزم پیغمبروں میں بھی خاتم الانبیاء کو سب پر افضلیت حاصل ہے۔ اسی طرح میدان حق و باطل کی جنگ میں لڑنے والے بھی مجاہدین ہیں لیکن گھروں میں بیٹھنے والوں پر مجاہدین کو اور مجاہدین پر شہداء کو فضیلت ہے۔ شہیدوں کے مابین بھی فرق ہے یہاں تک کہ بعض نے سید الشہداء کا لقب حاصل کیا ہے جنگ احد میں حضرت حمزہ سید الشہداء قرار پائے۔

پوری تاریخ انسانیت میں حضرت امام حسینؑ - سید الشہداء ہیں کہ بلا میں امام حسینؑ کے بعد سب سے بلند مقام پر حضرت ابوالفضل العباسؑ کا ہے۔ چنانچہ حضرت امام سجادؑ - نے فرمایا کہ میرے چچا عباسؑ کے مقام و منزلت پر شہدائے اولین و آخرین کو غبطہ ہے۔

پس اصل کو فرع پر ترجیح دینا فرع کو اجنبی پر ترجیح دینا اور اسی طرح اصل حقیقت کو جعلیات پر ترجیح دینا حکم عقلی و شرعی ہے۔ ہمیں عزاداری امام حسینؑ کو بھی اس حکم عقلی و شرعی کے تناظر میں قائم رکھنا چاہئے یعنی مصائب امام حسینؑ میں امام حسینؑ کو آپ کے انصار و اعداؤں پر ترجیح دینا چاہئے اور اسراء میں اہل بیت کو دوسروں پر اور اہل بیت میں حضرت زینبؑ = کو باقی سب پر ترجیح دینا چاہئے۔ اسی طرح سے خود کربلا والوں کو کہ جو اس معرکہ میں شامل ہوئے تھے بعد میں قیام کرنے والوں پر ترجیح دینا چاہئے۔ اسی طرح جب فرشِ عزاء پر بیٹھیں تب بھی اسی اصول کا پابند رہنا چاہئے یعنی جو کچھ وقوع پذیر ہوا ہے اس کو جعلیات اور بے سند مصائب پر ترجیح دینا ہی درحقیقت عزاداری و پاسداری عزاداری کا مفہوم ہے۔

بدقسمتی سے عزاداری امام حسینؑ میں یہ اصول پامال ہے۔ خطیب و ذاکر اشک آور مصائب جن جن جن کر پیش کرتے ہیں اور ان کا تکرار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں ان میں سے بعض کیلئے تو خاص دن مختص کرتے ہیں اس کے برعکس بعض ایسے شہداء کہ جنہوں نے اس واقعہ میں اہم کردار ادا کیا ہے ان کا نام تک نہیں لیتے ان کی مصیبت سرے سے بیان ہی نہیں کرتے، بطور مثال حضرت مسلم بن عقیل کے میزبان اور ان کے جان کے بدلے اپنی جان قربان کرنے والے جناب ہانی بن عروہ کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا جاتا ہے، لیکن مختار ثقفی کے بارے میں تکرار سے ذکر ہوتا ہے اسی طرح اولادِ عقیل میں سے آٹھ نفوس کربلا میں شہید ہوئے ہیں ان شہداء میں عبد اللہ و محمد و فرزند ان مسلم بھی ہیں، چنکا ذکر تمام تواریخ اور مقاتل میں ہے کہ یہ دونوں کربلا میں امام حسینؑ کی رکاب میں شہید ہوئے۔ لیکن ہمارے خطباء و ذاکرین ان کا نام تک نہیں لیتے۔ جبکہ دو اور فرزند ان مسلم کا ذکر اس قدر تکرار سے ہوتا ہے بلکہ ان کے ذکر کیلئے باقاعدہ ایک دن مختص کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسے دو فرزندوں کا کوفہ میں ہونا ایک تنازعہ اور مشکوک مسئلہ ہے۔ اسی طرح بہت سے ایسے مصائب ہیں کہ تاریخ مقاتل میں نقل کرنے والوں نے جن کی خود تردید کی ہے اور انہیں مشکوک قرار دیا ہے لیکن ہمارے یہاں اس کے باوجود انکو خاص اہمیت دی جاتی ہے مثلاً حضرت سکینہ کو ایک چھوٹی سی بچی کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے یا جناب لیلیٰ جن کے کربلا میں موجود نہ ہونے کو سب تسلیم کرتے ہیں ان مصائب میں انتہائی اہتمام کے ساتھ

ذکر کیا جاتا ہے۔

دنیا دار مصائب و ابتلا ہے اس دنیا میں ہر انسان اپنے ایمان اور معرفت کے لحاظ سے کسی نہ کسی مصیبت و بلا میں گرفتار ہے۔ اسی سے اس کے مقام و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے اور اسی کے ذریعہ اس کی قدر و منزلت کو پہچانا جاتا ہے۔ انبیاء و اولیاء دیگر خلائق کی بہ نسبت مصیبت میں زیادہ مبتلا رہے ہیں لیکن ان سب سے زیادہ مصیبت و ابتلا میں کون مبتلا ہوئے، ایسی مصیبت کہ جسے دوسروں کے مصائب پر تقدیم و ترجیح دی جاسکے؟ اس سوال کے جواب کے لئے جب ہم تاریخ بشریت پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ صاحب مصیبت حضرت امام حسین بن علیؑ - قرار پاتے ہیں۔

بنابر اس آپ کو تمام انبیاء و اولیاء کے وراثت کا لقب ملا ہے۔ کسی عرب شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

ترجمہ: "حسینؑ کی مصیبت نے تمام مصیبتوں کو بھلا دیا ہے یہاں تک کہ جو ائمہ اطہار آپ کے بعد تشریف لائے پہنچی امام زمانہ حضرت حجتہ عجل اللہ فرجہ الشریف نے بھی مصیبت و امتحان میں آپ کو سب پر مقدم رکھا ہے اور آپ کی مصیبت کو تمام مصیبتوں پر ترجیح دی ہے۔"

مولائے کائنات امیر المومنین - نے نبی البلاغہ میں پیغمبرؐ سے خطاب کر کے فرمایا:

"ہر مصیبت میں مبرا چھا ہے لیکن آپؐ کی مصیبت پر مبرا ہے"

لہذا مصیبت پر کرب و جزا کا اظہار کرنا برا ہے مگر امام حسینؑ - کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ ان کی مصیبت پر کرب و جزا لڑا نہیں ہے۔ اسی لئے ائمہ اطہارؑ نے ہمیشہ سوگ و مصیبت کے اظہار کیلئے آپ کی مصیبت کا انتخاب کیا آپؑ کی زیارت اور آپؑ کی مصیبت پر گریہ و زاری کو ہمیشہ ترجیح دی لہذا معصوم زیارت کے فقرات میں امام حسینؑ - سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"آپؑ کی مصیبت ہمارے اوپر تمام مصیبتوں سے بڑھکر اور تمام اہل مساوات سے بلند اور زیادہ

ہے"

۱۔ [کامل التریات، باب ۱، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵

حضرت امام موسیٰ کاظمؑ - کے بارے میں امام رضاؑ - نے فرمایا:

”جب محرم کا مہینہ آتا تو میرے والد نہ ہنستے ہوئے نظر آتے تھے نہ خوشی و مسرت میں حزن و ملال ان پر ہر وقت طاری رہتا تھا یہاں تک کہ روز عاشورا آ جاتا تو وہ ان کے لئے روز حزن و گریہ ہوتا تھا۔ آپؑ فرماتے تھے: ”آج کا دن وہ دن ہے جس میں حسینؑ شہید ہوئے۔“

حضرت امام رضاؑ - نے فرمایا:

”حسینؑ کا دن ہماری آنکھوں کو خستہ اور رنجی کرتا ہے اور ان کی مصیبت نے ہمارے آنسو جاری کئے۔ ہمارے عزیزوں کو اس سرزمین پر خواری و ذلت اٹھانی پڑی۔ اس دن نے ہمیں ہمیشہ کیلئے غمگین رکھا۔“

امام جوادؑ - نے فرمایا:

”شب ۲۳ رمضان المبارک شب قدر ہے۔ خداوند متعال اس رات ہر چیز کا انتظام فرماتا ہے جو شخص اس رات امام حسینؑ کی زیارت کرے گا اس سے چالیس ہزار ملک مصافحہ کریں گے جو زمین پر امام حسینؑ کیلئے نازل ہوتے ہیں۔“

حضرت امام علی نقیؑ - کا فرمان ہے:

”ہر وہ شخص جو اپنے گھر سے بھد زیا رت امام حسینؑ نکلتا ہے اسے چاہئے کہ نہ فرات جائے وہاں غسل کرے خداوند عالم ایسے شخص کا نام نجات پانے والوں میں لکھ دیتا ہے۔ جب وہ آپؑ کو سلام کرتا ہے تو نجات پانے والوں میں شمار ہوتا ہے جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو کوئی ملک کہتا ہے پیغمبرؐ نے تمہیں سلام کہلے اور پیغام بھیجا ہے کہ خدا نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے اب اسی عمل کو بجالاؤ۔“

امام حسن العسکریؑ - ۳ شعبان کے دن بارگاہ خدا میں دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

۱۔ [امالیٰ صدوق ص ۱۲۸، بحار ج ۳۳، ص ۲۸۳، عوالم ص ۵۳۸]

۲۔ [امالیٰ صدوق ص ۱۲۸، بحار ج ۳۳، ص ۲۸۳، عوالم ص ۵۳۸]

۳۔ [وسائل الہدیٰ ج ۱، باب ۵۹، حدیث ۱۰، کامل الزیارات ص ۱۸۵، ۱۸۶]

”خداوند آج کے دن اس مولود کا واسطہ جس کی ولادت سے پہلے اس کی شہادت کی خبر دی گئی، آسمان و اہل آسمان اور زمین و اہل زمین جس کی مصیبت میں روتے ہیں۔ امامت کھوئے ان کی نسل میں باقی رکھا ہے اور ان کی تربت میں شفا رکھی ہے۔“

حضرت حجت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجه الشریف ارواحہم اللہ فرماتے ہیں:

”اگر زمانے نے میرے ظہور میں تاخیر ڈالی مجھے آپؑ کی نصرت سے باز رکھا اور آپؑ کے دشمنوں سے جنگ نہ کر سکا تو میں ہر صبح و شام آپؑ پر نوحہ پڑھوں گا آپؑ کے غم میں آنسو جاری رکھوں گا بلکہ آنسوؤں کے بجائے خون جاری بہاؤں گا۔“

روایات متواترہ سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء و ائمہ کے نزدیک دنیا کے تمام صاحبان مصیبت میں سب سے زیادہ صاحب مصیبت امام حسینؑ ہیں۔ لہذا آپؑ کی مصیبت کا ذکر بھی دیگر مصیبتوں پر مقدم ہے۔ ان روایات سے امام حسن کے مصائب سے متعلق کچھ اور پہلو بھی سامنے آتے ہیں:

(۱) نانی پہلو:

پورے سال میں مصیبت حسینؑ کو منانے کیلئے ماہ محرم کا پہلا عشرہ مختص کیا گیا ہے اور خدا اس میں بھی آخری تین دن ہیں اور ان تین دنوں میں یوم عاشورا ہے لہذا ماہ محرم کے ابتدائی دس دنوں کے علاوہ دیگر دنوں میں غم حسینؑ کے حوالے سے معمولات زندگی پر پابندیاں عائد کرنا اور شمشیں مہینے مثلاً ماہ اسد کو عاشورا کے طور پر منانا ایک لحاظ سے مصیبت امام حسینؑ کے زمان میں تحریف کے مترادف ہے۔

(۲) مکانی پہلو:

تمام روئے زمین پر ائمہ اطہارؑ نے اظہار مصیبت کیلئے جس مکان کا انتخاب کیا ہے وہ کربلا کی زمین ہے اور کربلا میں بھی وہ مقام جو آپؑ کے زیر قبہ ہے۔

اس حوالہ سے دنیا کے گوشہ و کنار میں آپؑ کی شریعت کی تمثیل بنا کر وہاں زیارت کرنا قبہ حسینؑ میں شریعت

۱۔ [مفتاح الجنان اعمال سوم شعبان] ۲۔ [بحار الانوار ج ۹۸، ص ۳۲۰]

حسینؑ کی تحریف کے مترادف ہے۔

(۳) اصراں حسینؑ کی مصیبت:

یہ آپؑ کی مصیبت کی شعاع اور اسی کا کرشمہ ہے کہ انصار کی مصیبت بھی عظیم اور لائق و مزاوار گریہ و زاری قرار پائی ہے۔ ایسا اسلئے ہے کہ وہ آپؑ کے انصار و پیادہ تھے۔

(۴) نصب = کی مصیبت:

جناب سیدہ نصب = کی مصیبت پر گریہ کی وجہ یہ ہے کہ آپؑ سید الشہداءؑ کی بہن ہیں اور قیام امامؑ کی راہ میں اسیر ہوئیں۔ جناب سکینہؑ کی مصیبت پر گریہ بھی اسی لئے ہے کہ آپؑ امامؑ کی عزیزہ مصیبت زدہ اور مظلومہ بنی ہیں۔

(۵) مصائب کی نوعیت:

کربلا کے تمام شہداء تمام انصار و جوانان بنی ہاشم اور تمام اسراء ہر ایک پر گزرنے والی مصیبت خود اس فرد کی مصیبت ہے اور اس کے علاوہ امامؑ کی مصیبت بھی ہے۔ اب ذرا حسینؑ کی مصیبت کا جائزہ لیجئے۔ حسینؑ کی مصیبت وہ سب کچھ بھی ہے جو آپؑ پر گزری اور اس کے علاوہ تمام شہداء اور اسراء پر گزرنے والی مصیبتیں بھی آپؑ کی مصیبت ہے۔ اگر تعداد کے حوالے سے جائزہ لیا جائے تو آپؑ پر ایک سو سات مصیبتیں ٹوٹی ہیں جبکہ دوسروں میں سے ہر ایک پر دو، تین مصیبتیں گزری ہیں اپنی مصیبت اپنے عزیز کی مصیبت اور آپؑ کی مصیبت۔

(۶) زخم کی مصیبت:

زخم زبان و زخم تیرو نشان سب سے زیادہ آپؑ پر پڑے۔ چنانچہ دیگر تمام افراد سے زیادہ مصیبت زخم بھی آپؑ نے اٹھائے۔

(۷) تشنگی کی مصیبت:

کربلا میں سب سے زیادہ تشنگی آپؑ پر غالب تھی تاریخ میں ہے کہ آپؑ اس حد تک پیاسے تھے کہ آپؑ کو آسمان و ہند لا نظر آتا تھا اسی لئے تمام ائمہؑ نے کربلا کے پیاسوں میں سب سے زیادہ آپؑ کی پیاس کا ذکر

کیا اور اپنے ماننے والوں کو بھی یہی تاکید کی کہ حسینؑ کی پیاس کا ذکر کیا کروا ہذا امام حسینؑ کے مقابلے میں کسی اور کو پیاسا قرار دینا امام حسینؑ کی مصیبت تشنگی میں تحریف ہے۔

(۸) جعلی مصائب کو ترجیح دینا:

واقعہ کربلا میں تمام مصیبتوں کا مرکز حسینؑ ہیں اس لئے عزاداری ابی عبد اللہؑ میں اس بات کا پاس رکھنا ضروری ہے کہ کربلا کے کسی بھی کردار کے مصائب کا بیان خود ابی عبد اللہؑ الحسنینؑ کو فراموش کر دینے کا سبب نہ بن جائے۔ کربلا کے شہداء اور اسراء پر گزرنے والے مصائب یاد کر کے رونے اور ان کے لئے فوج و مرہیے کہنا ایک مستحسن عمل ہے لیکن ایسے مصائب جعل کرنا جو ان پر گزرے ہی نہ ہوں اور حقیقت مصیبت میں تحریف ہے اور اصل مصیبت پر پردہ ڈالنے کی سازش ہے۔

اسی طرح شہداء اور اسراء کے علاوہ کسی شخصیت کو عنوان بنا کر یا فرضی نام جعل کر کے مصائب گھڑنا بھی اصل مصیبت حسینؑ کو پس پشت ڈالنے کی بدترین سازش ہے۔ امامؑ کی مصیبتوں میں فروعات کو اصل پر ترجیح دینے اور اصل و فرع دونوں سے ہٹ کر مفروضوں اور خود ساختہ مصیبتوں کو جعل کرنے کے عمل پر سے تاریخی اسناد کی روشنی میں پردہ اٹھانا ہماری اس کتاب کا مقصد ہے تاکہ مصائب امام حسینؑ میں مرکزیت حسینؑ کی مصیبت کو حاصل ہو اور اس کے بعد جہاں جہاں بھی مصیبت حسینؑ کی شعاع پہنچتی ہے، ان کا ذکر آئے۔

مصیبت میں جھوٹ

بعض حضرات عزاداری میں خلاف واقعہ جھوٹی کہانیاں بیان کرنے کے جواز میں یہ منطقی پیش کرتے ہیں کہ اس سے نہ تو کوئی حلال حرام میں تبدیلی ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی حرام حلال ہو جاتا ہے۔ یہ منطقی تمام مسالک اسلامی کے نزدیک اسلام کے بنیادی نظریات کے خلاف ہے۔ علمائے اسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے تمام گفتار و کردار و قول و فعل چاہے وہ شعوری طور پر سرزد ہوں یا لاشعوری طور پر اضطراری حالت میں انجام پاتے ہوں یا عام حالات میں ان پانچ حالات سے خارج نہیں جنہیں احکام خمسہ بھی کہا جاتا ہے:

- ۱۔ وہ افعال جو خدا نے ہم سے طلب کئے ہیں اور جنہیں ترک کرنے کی صورت میں اس نے عتاب و سزا کا وعدہ دیا ہے یہ افعال ”واجب“ کہلاتے ہیں۔
- ۲۔ وہ افعال جنہیں خدا نے ہم سے طلب تو کیا ہے لیکن ترک کرنے کی صورت میں کوئی سزا و عتاب نہیں ہے ایسے افعال ”مستحب“ کہلاتے ہیں۔
- ۳۔ وہ افعال جن کو انجام دینے سے منع کیا ہے اور انجام دینے کی صورت میں سزا و عتاب کا وعدہ دیا ہے ”محرّم“ کہلاتے ہیں۔
- ۴۔ وہ افعال جن کے انجام دینے سے منع تو کیا ہے لیکن انجام دینے پر کوئی سزا معین نہیں ہے نہ تو انجام دینے میں کوئی ثواب ہے اور نہ ترک کرنے میں کوئی گناہ ایسے افعال کو ”مکروہ“ کہتے ہیں۔
- ۵۔ وہ افعال جن کے انجام دینے اور ترک کرنے سے متعلق حکم کا پتہ نہ ہو ”مباح“ کہلاتے ہیں۔

(الف) نص آیات قرآن و روایات معصومینؑ کے تحت جھوٹ بولنا حرام ہے۔ خصوصاً اگر جھوٹ کی نسبت خدا، رسول اور ائمہ کی طرف ہو تو اس کی حرمت میں اور شدت آ جاتی ہے لہذا اگر انسان روزہ کی حالت میں ایسا جھوٹ بولے تو نہ صرف یہ کہ اسے روزہ باطل ہو جاتا ہے بلکہ یہ کفارہ کا بھی موجب بنتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ امام حسینؑ امام سجادؑ اور خاندان عصمت و طہارت سے طرح طرح کی جھوٹی کہانیاں نسبت دی

جائیں اور وہ جھوٹ کے زمرے میں نہ آئیں۔ جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہوئے جائز قرار دینا، آیا حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دینے کے مترادف نہیں ہے؟۔

(ب) بعض حضرات کا خیال ہے کہ ذکر مصائب میں کسی کتاب کا حوالہ دے کر مصیبت بیان کر دینا، صحیح اور کافی ہے اور اس میں کسی قسم کی تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ منطقی بھی پہلے کی طرح واپیات ہے اگر اس منطقی کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر ایسی بہت سی روایات جو دشمنان اہل بیت کی فضیلت کے بارے میں ہماری کتابوں میں وارد ہوئی ہیں یا وہ روایات جو ائمہ کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں سب جائز قرار پائیں گی اور ان کو بھی ”دروغہ گردن راوی“ کہہ کر بغیر کسی تحقیق اور سند کے بیان کر دینا، صحیح اور جائز ماننا پڑے گا۔

(ت) بعض مؤرخین و محققین غیر مستند تاریخی اسناد کو غیر مستند قرار دینے کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ اپنے مدعا کیلئے یہ منطقی پیش کرتے ہیں کہ ثبت تاریخ میں تعصب، سیاست، سہو و نسیان، تساہل اور ضیاع و کشیدگی کی وجہ سے بہت سی روایات ہم تک نہیں پہنچی ہیں لہذا کسی بھی تاریخی سند کو یہ کہہ کر کہ وہ مستند نہیں ہے، مسترد نہیں کیا جاسکتا۔ اس منطقی کا بھی بے بنیاد ہونا اظہر من الشمس ہے کیونکہ تاریخ کے سمندر میں بہت سے حقائق کے ضائع ہونے یا ثبت نہ ہونے کو جواز دینا کر ہر قیل و قال کو یہ احتمال دینا کہ ممکن ہے کہ یہ بھی ان ضائع شدہ روایات میں سے ہو، عقلاً صحیح نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی روایت ان غیر مستند تاریخی نصوص سے پہلے کی ہو یا اسی دور کی کسی کتاب، کتابخانہ یا شخصیت سے اس کے بارے میں سند فراہم ہو جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ یہ مستند ہے۔

کربلا میں اہل البیت یا آل البیت

کربلا میں برپا ہونے والے معرکہ حق و باطل کے مقدس اہداف و مقاصد سے لوگوں کو غافل رکھنے کیلئے مختلف حربے بروئے کار لائے گئے ہیں۔ کبھی اس جنگ کے محرکات و مضمرات کی علت اقتصادیات کو قرار دینے کی کوشش کی گئی تو کبھی اسے دیرینہ خاندانی عداوت و دشمنی کا نتیجہ قرار دیا گیا اور کبھی اعتقادی حوالہ سے فلسفہ گرائی کرتے ہوئے اس عظیم سانحہ کو جبر الہی کہہ کر فریقین کو مسلوب الارادہ قرار دینے کی کوشش کی گئی۔

اس عظیم واقعہ کے حقیقی اہداف سے لوگوں کو بے توجہ رکھنے کی خاطر ایک اور طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ بعض گمنام اور مجہول انسانوں سے منسوب کر کے غیر واقع مصائب گڑھ لئے گئے حالانکہ ان کرداروں کا نام و نشان بھی کسی مستند تاریخ کے صفحات میں نہیں ملتا۔ ستم بالائے ستم یہ کہ ان افسانوی کرداروں کے نام پر کثیر رقم خرچ کی جاتی ہے بڑی بڑی عالیشان عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں ان کے ذکر کے لئے مخصوص دنوں کا تعین ہوتا ہے ان کے نام پر آنسو بہائے جاتے ہیں، فریاد و فغان بلند کی جاتی ہے اور سینہ کو بی کی جاتی ہیں۔ لیکن جن گھرانوں نے اپنی حیات و جوانی، غرض اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر خود کو اس دشت و بیابان میں پہنچا کر مثل پروانہ جلا دیا اور اس طوفان بلائیں میں اپنے آپ کو ڈبو دیا، ان کا نام تک نہیں لیا جاتا۔ یہ کیسی احسان فراموشی اور کیسی حق شناسی ہے؟۔

قیام امام حسینؑ - ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں تھا عزاداران حسینؑ خود کو محافظ عزاداری گردانتے ہیں لہذا ان کا فرض بنتا ہے کہ عزاداری میں شامل کئے گئے مجہول، گمنام اور جعلی مظلوموں کے ناموں کو اس سے نکال کر حقیقی مظلوموں اور مصیبت زدوں کو سامنے لائیں تاکہ صحیح معنوں میں مظلوم کے حامی کہلانے کے حقدار بن سکیں اور حق شناس کہلائے جاسکیں۔

اس مقدس ہدف کے حصول کو آسان بنانے کی خاطر ہم اس کتاب میں پہلے ان گمنام و مجہول النسب ناموں کی ایک فہرست پیش کریں گے جن کو آل الحسینؑ سے باہر نکالنا ہے کیونکہ حقیقت میں ان کا امام حسینؑ کی آل پاک سے کوئی ربط نہیں ہے۔ اپنے موقف کی تائید میں ہم بین و محکم دلائل پیش کریں گے۔ اس کے بعد ہم حقیقی آل الحسین

”یا با الفاظ دیگر ان گھرانوں کا ذکر کریں گے جنہیں حسینؑ کا پروانہ بننے کا افتخار حاصل ہے۔ یہ پاک و پاکیزہ اسما و تمام مستند کتب تاریخ کے صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یوں عزاداران حسینؑ کے حضور جو باتیں بیان نہیں کی جاتی ہیں، ہم انہیں سامنے لائیں گے۔ اس موضوع کے بیان کے لئے ہم نے جو ہر نامہ کلام منتخب کیا ہے وہ ہے ”کربلا میں اہل البیت اور آل البیت“ یعنی وہ گھرانے اور ہستیاں جو اس معرکہ حق و باطل میں آل الحسینؑ کہلانے کی مستحق ہیں، ہم اس مقام پر انہیں ایک تسلسل ترقی کے ساتھ پیش کرینگے، لیکن اس سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ”اہل البیت اور آل البیت“ کے معنی اور مفہوم و مصداق اور ان کے فرق کو سمجھ لیا جائے۔

اہل البیت

اہلبیت یعنی گھروالے یا گھر کے لوگ۔ کتاب ”جامع الرموز“ اور کتاب ”وصیت“ سے استفادہ کرتے ہوئے صاحب ”کشف اصطلاحات“ نے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد اہل الرجل ہیں کسی شخص کے قریب ترین اور مخصوص ترین فرد یا افراد۔

انسان کی سب سے قریب ترین ہستی اس کی بیوی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ افراد آتے ہیں جو اس کے واجب الحقوق ہوں یعنی جنگی سرپرستی اور کفالت اس کے ذمہ ہو۔ ان اشخاص میں اس کے ماں باپ، اولاد، بھائی، چچا، عمام، نوکر وغیرہ سب شامل ہیں چنانچہ جو بھی افراد انسان کے دائرہ سرپرستی میں آتے ہیں وہ سب اس کے اہل ہیں، چاہے وہ اس سے نسبی تعلق رکھتے ہوں یا سببی۔

دائرہ اہل میں تیسرے مرحلہ پر اہل مکان آتے ہیں جیسے: اہل پاکستان، اہل پنجاب، اہل سندھ، اہل محلہ وغیرہ وغیرہ..... اس کے علاوہ لفظ اہل کے کچھ اور مصداق بھی ہیں مثلاً

زمانہ کی طرف نسبت ہوتی ہے جیسے: اہل قرون وسطیٰ، اہل قرون بادید۔

دین و مذہب کی نسبت سے جیسے: اہل اسلام، اہل نصاریٰ، اہل دین۔

کتاب کے حوالے سے مثلاً: اہل قرآن، اہل کتاب۔

علم و فکر کی نسبت سے جیسے: اہل علم، اہل فکر۔

غرض اہل کے ذمے میں ہر وہ شخص آئے گا جو کسی نہ کسی نسبت سبب اور بہانے سے کسی سے مربوط ہو۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ یوں ”آل“ کے مقابلہ میں ”اہل“ زیادہ عام ہے۔ لیکن بعض اہل لغت نے دونوں کا مادہ ایک ہی بتایا ہے۔ لٹکا کہنا ہے کہ آل اور اہل دونوں کی اصل ”اہل“ ہے کہتے ہیں اہل کی ”ہ“ الف سے تبدیل ہوئی تو وہ ”الف“ ہو گئے۔ چونکہ وہ الف ملا کر پڑھنا دشوار گراں تھا اس لئے یہ لفظ مقلوب بہ ”آ“ ہو گیا اور اس طرح ”آل“ بن گیا۔ اس نظریہ کے حق میں دلیل دیتے ہوئے علمائے لغت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کلمہ کی تصغیر بنائی جائے تو اس کا اصل مادہ سامنے آ جاتا ہے اگر اہل کی تصغیر بنائی جائے تو ”اوہیل“ یا ”اوہیل“ بنتا ہے اسی طرح صاحب قاموس قرآن نے مفردات راغب سے نقل کیا ہے کہ آل اہل کا مقلوب ہے۔

صاحب قاموس و مفردات کے مطابق آل اور اہل میں فرق یہ ہے کہ اہل عمومی لفظ ہے اور آل مخصوص۔ ہر وہ شخص جو کسی سے مختصری بھی نسبت رکھتا ہو اس کا اہل کہلائے گا چاہے وہ کتنا ہی کم حیثیت کیوں نہ ہو۔ زمان و مکان سے منسوب افراد کے لئے بھی لفظ اہل استعمال ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ لفظ اپنے اندر عمومیت رکھتا ہے لیکن ”اہل بیت نبوت“ میں صرف معصومین شامل ہیں، کوئی غیر معصوم اہل بیت نبوت میں نہیں آ سکتا۔ مخصوص آیات کریمہ اور روایات متواترہ نے اس سلسلے میں حصر بندی کر دی ہے۔

آل البیت

”آل“ صبح کے نمودار ہونے والے سراب کو کہتے ہیں۔ بعض علماء نے خیمہ نسب کرنے کے لئے کھڑے کئے جانے والے ستون کو آل کہا ہے۔ آل کی جمع اوال ہے۔ عرف عام میں اہل و عیال کو آل کہتے ہیں۔ فارسی زبان میں آل سے مراد وابستگان یا متعلقین ہیں۔

لفظ ”آل“ کا اصل ”اہل“ ہے اس سلسلہ میں دلیل پیش کرتے ہوئے علماء لغت فرماتے ہیں کہ ”اہل“ کی تصغیر ”اوہیل“ ہے اور کلمہ تصغیر کی برگشت ہمیشہ اپنے مادہ کی طرف ہوتی ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ”آل“ اہل کا مقلوب ہے چنانچہ صاحب عقرب المورد کہتے ہیں کہ آل تصغیر ”اوہیل“ بھی ہے اور ”اوہیل“ بھی۔ صاحب کشاف اصطلاحات کے مطابق آل کی اصل ”اوہیل“ ہے۔

آل کا لفظ اشرف نزرگان صاحب حیثیت و اقتدار انبیاء اوصیاء ائمہ علماء اور بادشاہوں سے یا ان کے افکار سے وابستہ انسانوں کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ اجتماعی حیثیت نہ رکھنے والے مجہول انسانوں کیلئے یا زمان و مکان سے منسوب لوگوں کے لئے لفظ آل استعمال نہیں ہوتا۔

دارۃ فرہنگ قرآن جلد دوم میں حرف الف کے باب میں صفحہ ۶۵ پر نقل ہے کہ قرآن کریم میں چھ بیس مقامات پر چودہ سورتوں اور تیس آیتوں میں اس کلمہ کا ذکر ہوا ہے۔

قرآن کریم میں چھ انبیاء کی اسمائے گرامی کے ساتھ لفظ آل استعمال ہوا ہے: آل ابراہیم آل لوط آل یعقوب آل موسیٰ آل ہارون آل داؤد۔ یہ کلمہ اولیاء اللہ اور نبی اللہ کے لئے بھی استعمال ہوا ہے۔ فقرات زیارات میں ”آل اللہ“ کہا گیا ہے۔ بادشاہان سلاطین ان کے فرزندوں اور ان کی بیرونی کرنے والے وابستگان کو بھی آل کہہ کر خطاب کیا گیا ہے جیسے آل فرعون۔ وہ آیات کہ جن میں انبیاء کے ناموں کے ساتھ لفظ ”آل“ استعمال ہوا ہے یہ ہیں:

سورۃ آل عمران آیت ۳۳ سورۃ حجر آیات ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲ سورۃ نساء آیت ۵۴ سورۃ نحل آیت ۵۶ سورۃ قمر آیت ۳۳ سورۃ مریم آیت ۶ سورۃ بقرہ آیت ۲۲۸ سورۃ سبا آیت ۱۳۔

فرعون کے نام کے ساتھ لفظ آل قرآن کریم کی درج ذیل آیات میں آیا ہے:

سورۃ بقرہ آیت ۴۹ ص آیت ۱۴۱ ابراہیم آیت ۶ بقرہ آیت ۵۰ انفال آیات ۵۲، ۵۳ آل عمران آیت ۱۱ اعراف آیت ۱۳۰ القصص آیت ۸ غافر آیت ۲۸ مؤمن آیات ۲۵، ۲۶۔

تفسیر نمونہ جلد دوم صفحہ ۲۹۰ پر راغب اصفہانی سے نقل ہے کہ لفظ آل ”اہل“ سے لیا گیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ”آل“ نزرگ شریف اور عظیم ہستیوں سے نزدیک یا وابستہ افراد کو کہتے ہیں جبکہ ”اہل“ اس سے وسیع تر معنی میں آتا ہے۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ ”آل“ صرف انسانی وابستگی کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے جبکہ ”اہل“ زمان و مکان وغیرہ کیلئے بھی مستعمل ہے۔

گھرانے کو ”اہل“ اور جو نسب سے مربوط ہو اسے ”آل“ کہتے ہیں چنانچہ آباؤ اجداد اور ذوی القربی کیلئے

”آل“ استعمال ہوتا ہے صاحب مفردات کہتے ہیں کہ آل کیلئے اسم کا ہونا ضروری ہے یعنی آل ہمیشہ اس سے منسوب ہوتا ہے۔

صاحب جامعہ رموز کہتے ہیں کہ ”آل“ کا استعمال مختص بہ انبیاء و اولیاء ہے اس کے علاوہ یہ لفظ بادشاہوں سے منسوب کر کے استعمال ہوتا ہے جبکہ شناس زمان و مکان کی طرف اسکا اضافہ نہیں ہوتا جیسے آل محمدؐ آل ابراہیمؑ آل عمرانؑ آل فرعونؑ وغیرہ۔ یہاں پر برتر کی طرف اضافہ ہے کتر کی طرف نہیں اس کے برعکس آل الرجلؑ آل مصرؑ وغیرہ کبھی نہیں کہا جاتا۔ برخلاف اس کے لفظ اہل عمومیت رکھتا ہے جیسے اہل زبانؑ اہل مکانؑ اہل اللہ وغیرہ۔

صاحب مجمع البیان کا کہنا ہے کہ آل و اہل دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ اہل عام ہے جیسے ”اہل بصرہ“ کہا جاتا ہے ”آل بصرہ“ نہیں۔ ”آل خیمہ“ خیمے کے ستون کو کہتے ہیں ”آل الجبل“ کا مطلب ہے کسی پہاڑ کے اطراف کی پہاڑیاں۔ کسی انسان کے نزدیک ترین فرد یا افراد کو آل کہتے ہیں خواہ یہ قرابت نسبی ہو یا دوستی کی بنا پر ہو لہذا ”آل النبی“ سے مراد امت پیغمبر نہیں بلکہ اس سے مراد نبی کی شریعت کا اقامہ کرنے والے ہیں اسی طرح صاحبان علم و معرفت کے ساتھ وابستہ رہنے والوں کو بھی ان کی آل کہا جاتا ہے۔ اہل و آل کے معنی و فرق واضح ہونے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کی جنگ آل اللہؑ آل الرسولؐ اور آل النبیؐ کی آل سلاطین و حکمران باطل کے مقابلے میں تھی چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسینؑ نے لشکر عمر سعد کو ”یا آل ابی سفیان“ کہہ کر مخاطب کیا اسی طرح فقرات زیارت میں بھی ان طالبین کو ”آل ابی سفیان“ آل ابن زیاد و آل مروان“ کہا گیا ہے۔

لفظ آل کے استعمال کے مواقع واضح و روشن ہو جانے کے بعد اب ہم یہ بیان کر چکے کہ معرکہ کربلا میں شامل افراد میں کون کون آل البیت میں شامل تھے اور کون شامل نہیں تھے۔ یہ تمام باتیں تاریخی استناد کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔ آل الحسینؑ میں آل عبدالمطلبؑ آل ابی طالبؑ آل محمدؐ اور وہ صاحبان عزت و افتخار شامل ہیں جنکا سلسلہ نسب و دیگر خاندانوں سے ملتا ہے ان سب کا تذکرہ ترتیب وار کیا جائے گا۔

found.

آلِ ابراہیمؑ

کلمہ ابراہیم سرپائی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں اس کے معنی پد مہربان کے ہیں۔

قرآن کریم میں یہ کلمہ ۲۵ سورتوں میں ۶۹ بار آیا ہے۔ دنیا میں اسلام، مسیحیت اور یہودیت، تین مشہور و معروف اور رائج ادیان ہیں۔ ان تینوں کا تعلق اٹھا اور یہ گشت حضرت ابراہیمؑ کی طرف ہے آپ کے القاب میں ابو الانبیاء، ابو الضعیف، شیخ الانبیاء، خلیل اللہ اور خلیل الرحمن بہت مشہور ہیں۔

بچپن سے لیکر بڑھاپے تک آپ کی زندگی کے مختلف ادوار کا ۲۵ سورتوں میں ۹۵ بار ذکر ہوا ہے۔ ایک مکمل سورہ آپ کے نام سے منسوب ہے جو ترتیب کے لحاظ سے قرآن کا چودھواں سورہ ہے۔ آپ نے تقریباً دو سال قبل مسیح اس دنیا میں زندگی بسر کی ہے۔ آپ کی جائے ولادت شہر بابل ہے جو دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان واقع تھا۔

حضرت ابراہیمؑ کا شمار اولوالعزم انبیاء میں ہوتا ہے آپ تاج اصفیاء ہیں آپ پر میں صحیفہ نازل ہوئے۔ مہمان نوازی، تختہ کرنا، استیجا کرنا، مسواک کرنا، استمشاق کرنا، موافقہ کرنا اور مصافحہ کرنا سب آپ کی سنت ہیں۔ سب سے پہلے ہجرت بھی آپ ہی نے کی تھی۔ اس دار فانی میں دو سو (۲۰۰) سال زندگی گزارنے کے بعد آپ نے مزرعہ حردن میں وفات پائی۔

ایک وقت ایسا آیا جب آپ اور آپ کی زوجہ جناب سارہ کو اولاد کی امید نہ رہی جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت ۴۰ میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اس موقع پر جناب سارہ نے آپ سے عرض کی کہ اب مجھ سے اولاد کا ہونا ممکن نہیں ہے اگر آپ اولاد کی خواہش رکھتے ہیں تو میں اپنی کنیرہ ہاجرہ کو بہہ کرتی ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے

اپنی رحمت سے جناب ہاجرہ سے حضرت اسماعیلؑ جیسا فرزند عطا فرمایا۔ لیکن ہوا یہ کہ جناب سارہ کو یہ بات پسند نہ آئی اور وہ ہاجرہ اور ان کے فرزند اسماعیلؑ کو اپنے سامنے دیکھنا نہیں چاہتی تھیں چنانچہ حضرت ابراہیمؑ جناب ہاجرہ کو ایک نامعلوم مقام کی طرف لے کر چل پڑے اور وہاں جو خانہ کعبہ جس مقام پر ہے وہاں پہنچ کر حضرت اسماعیلؑ اور ان کی والدہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس وقت تک خانہ کعبہ کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی۔ قرآن مجید میں سورہ ابراہیمؑ کی آیت ۳۷ میں اس واقعہ کا ذکر ہوا ہے۔

سورہ انعام کی آیت ۸۴ میں ذکر ہے کہ خداوند عالم نے جناب اسماعیلؑ کے بعد حضرت ابراہیمؑ کو آپ کی زوجہ جناب سارہ سے بھی ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام اسحاقؑ ہے نسل بنی اسرائیل حضرت اسحاقؑ سے پہلی ہے اور حضرت اسماعیلؑ کی نسل میں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ پیدا ہوئے۔

found.

آل عبدالمطلب

جناب عبدالمطلب حضرت اسماعیلؑ کی نسل سے ہیں آپ کا اصلی نام شیبہ الحمد ہے جس کے معنی ہیں لائق تعریف بوڑھا۔ کہتے ہیں کہ آپ کی بال ولادت کے وقت سے ہی سفید تھے۔ آپ کی کنیت ابوالمحارث ہے لیکن عبدالمطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے مؤرخین لکھتے ہیں کہ آپ اپنے والد جناب ہاشم کی وفات کے موقع پر شرب میں تھے۔ جناب ہاشم نے اپنی وفات کے وقت اپنے بھائی مطلب کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ اٹکا بھتیجا شرب میں ہے اسے مکہ لے آئیں۔ جب مطلب اپنے بھتیجے کو مکہ جو مدینہ کے قبیلہ بنو نجار سے تعلق رکھتے تھے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر لا رہے تھے تو راستہ میں جو کوئی بھی پوچھتا اس سے کہتے کہ یہ میرا عبد (غلام) ہے۔ مکہ پہنچنے کے بعد آپ نے بتایا کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اس وجہ سے آپ عبدالمطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔

خضاب کو سب سے پہلے رواج دینے والے عبدالمطلب ہیں۔ آپ نے ۱۴۰ سال عمر پائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بارہ (۱۲) فرزند عطا فرمائے جنکے نام یہ ہیں:

(۱) عبد اللہ: پدرگرامی رسول خدا۔

(۲) ابو طالب۔

(۳) زبیر۔

(۴) عبد الکعبہ۔

ان چاروں کی ماں فاطمہ بنت عمرو بن عابد بن عمران بن مخزوم ہیں۔

(۵) عباس

(۶) خنصر

ان دونوں کی ماں ثیلہ بنت جناب ہیں جو نضر بن قاسط کی نسل ہے تھیں۔

(۷) حمزہ

(۸) مقوم

(۹) حجل

ان تینوں کی ماں حالہ بنت اہیب تھیں۔

(۱۰) ابولہب

(۱۱) قثم

(۱۲) غیدق

found.

آل ابی طالب

آپ کا اصل نام عبد مناف ہے اور ابی طالب کنیت ہے۔ آپ کے فرزند عبد المطلب اور ربیعہ اور جناب عبد اللہ والد گرامی خاتم النبیین ہیں۔ بعض نے آپ کا نام عمران بتایا ہے لیکن اس روایت کو علمائے انساب نے ضعیف قرار دیا ہے بعض نے ابی طالب کو آپ کا اسم قرار دیا ہے بہر حال ابی طالب کنیت ہو یا اسم عالم انساب میں یہی نام معروف ہے اور اسی نام سے آپ پہچانے جاتے ہیں۔

حضرت ابو طالب صاحب شرافت اور کثیر فضائل و مناقب کے حامل ہیں لیکن آپ کی سب سے بڑی فضیلت کفالت رسول اللہ ہے یہ فضیلت صرف بچپن میں کفالت کرنے تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ ایک متفقہ حقیقت ہے کہ منصب نبوت و رسالت کی کفالت کا افتخار بھی آپ ہی کو حاصل ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا اس راہ میں آپ کو بہت سی مصیبتیں جھیلنا پڑیں جس میں شعب ابی طالب میں تین سال کے طویل محاصرے اور بایکات کا دور بھی شامل ہے۔

ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تمام اہل قریش نے ملکر آپ سے مطالبہ کیا کہ حضرت محمدؐ کو ان کے سپرد کر دیں۔ آپ نے کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا: کسی بھی حالت میں محمدؐ کو نہ تمہارے حوالے کروں گا اور نہ ہی انہیں تنہا چھوڑوں گا۔

حضرت ابو طالب کے چار فرزند تھے: طالب، عقیل، جعفر اور علیؑ۔ ان سب کے مابین دس دس سال کا فرق

تھا۔ طالب سب سے بڑے اور علیؑ سب سے چھوٹے تھے اس طرح طالب اور علیؑ کی عمر میں تیس سال کا فرق تھا بڑے فرزند کے نام کی مناسبت سے ہی آپ کی کنیت ابو طالب مشہور ہوئی۔

آپ کے چاروں بیٹے فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن ہاشم کے لطن سے پیدا ہوئے تھے ابو طالب کے فرزندوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ماں اور باپ دونوں طرف سے ہاشمی ہیں۔ ان سے پہلے یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ پیغمبر اکرمؐ انہیں ماں کہتے تھے جب انہوں نے وفات پائی تو پیغمبر اسلامؐ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔

found.

آل عقیل

عقیل بن ابی طالب بن عبدالمطلب حضرت ابو طالب کے دوسرے فرزند ہیں آپ جناب طالب سے دس سال چھوٹے اور جناب جعفر سے دس سال بڑے ہیں آپ کی کنیت ابایزید ہے۔ آپ حاضر جوابی اور فہم و فراست کے ساتھ ساتھ قبائل عرب کے انساب سے بھی آشنا اور آگاہ ہونے میں معروف تھے۔ پیغمبرؐ کی ہجرت کے بعد آپ مکہ ہی میں رہے اور مکہ کے حالات سے پیغمبرؐ کو باخبر رکھا کرتے تھے۔ قریش آپ کو جنگ بدر کے موقع پر اپنے ہمراہ لے گئے۔ وہاں لشکر اسلام کے ہاتھوں آپ اسیر ہوئے جس کے بعد آپ کے چچا عباس نے فدیہ دیکر آپ کو آزاد کرایا۔ پیغمبرؐ کے ساتھ جنگوں میں آپ برابر کے شریک تھے۔ پیغمبرؐ آپ کو مخاطب کر کے فرماتے تھے کہ ”میں آپ سے دنیا و دلوں پر محبت کرتا ہوں“

(۱) آپ کی فہم و فراست کی بنیاد پر۔ (۲) اپنے چچا کی محبت کی بنیاد پر۔

آپ نے سنہ ۶۰ ہجری میں معاویہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ آپ کی حاضر جوابی اکثر دشمن کو شرمندہ کر دیتی تھی جس کی وجہ سے آپ کے بارے میں دشمنان اہل بیتؑ نے بہت سی باتیں گھڑی ہیں۔ آپ کثیر الاولاد تھے اور آپ کی اولاد نے معرکہ کربلا میں عظیم کارنامے انجام دیے ہیں۔

کتاب ”وسیلۃ الدارین فی انصار الحسین“ تالیف سید ابراہیم زنجانی صفحہ ۲۲۹ کتاب ”انصار الحسین“ تالیف محمد مهدی شمس الدین صفحہ ۱۱۵ کتاب ”سالار شہیدان“ تالیف شیخ الاسلامی صفحہ ۱۹ کتاب ”انصار الحسین فی انصار الحسین“ تالیف مهدی سماوی صفحہ ۱۲۸ کتاب ”حیات امام حسینؑ“ تالیف باقر قرشی جلد سوم صفحہ ۲۳۹ پر لکھا ہے کہ میدان کربلا میں خاندان بنو ہاشم سے شہید ہونے والوں میں سب سے زیادہ تعداد اولاد عقیلؑ کی ہے۔ امام حسینؑ کی اس کاروان عشق و شہادت میں علی ابن ابی طالبؑ کے برادر بزرگ اور بزرگ اور نامزد

مدافع حضرت عقیلؑ کی نسل سے جن ذوات پاک نے شہادت پائی ان کے نام درج ذیل ہیں:

- ۱۔ احمد بن عقیل۔
- ۲۔ عبدالرحمن بن عقیل۔
- ۳۔ جعفر بن عقیل۔
- ۴۔ عبداللہ بن عبداللہ اکبر بن عقیل
- ۵۔ علی بن عقیل
- ۶۔ عون بن عقیل
- ۷۔ محمد بن سعید بن عقیل
- ۸۔ موسیٰ بن عقیل
- ۹۔ مسلم بن عقیل
- ۱۰۔ محمد بن مسلم بن عقیل
- ۱۱۔ عبداللہ بن مسلم بن عقیل

یہی وجہ ہے کہ امام سجادؑ۔ جب بھی آل عقیل کو دیکھتے تھے، انہیں بنو ہاشم کے دیگر خاندانوں پر مقدم رکھتے تھے۔ ہر معاملہ میں انہیں ترجیح دیتے تھے اور ان کے ساتھ زیادہ محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپؑ نے فرمایا: ”میں جب بھی ان پر نظر کرتا ہوں تو کربلا میں شہید ہونے والے یاد آ جاتے ہیں“۔ لکھا ہے کہ جب صبح عاشور جنگ شروع ہوئی تو اولاد عقیلؑ موت کی اہانت کرتی ہوئی آگے بڑھی۔ امام حسینؑ نے ان کی شجاعت و غیرت کو دیکھ کر درگاہ خدا میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، ان کے قاتلوں کے حق میں نفیر کی اور آل عقیلؑ کیلئے صبر و جنت کی دعا کی۔

حضرت مسلم بن عقیل

جناب مسلم حضرت عقیل کی زوجہ جناب علیہ سے پیدا ہوئے۔ بعض مؤرخین نے علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کنیز تھیں جبکہ دوسروں نے انہیں آزاد خاتون گردانا ہے۔ علیہ چاہے آزاد خاتون ہو یا کنیز حضرت مسلم بن عقیل کی عظمت و بزرگی میں اس بات سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کتاب ”شرح نہج البلاغہ“ تالیف ابن ابی الحدید جلد ۳ ص ۱۲۰، ”سفینۃ البحار“ جلد ۲ ص ۲۱۵، ”معالی السطین“ جلد ۱ ص ۱۳۱، ”مختصری الآمال“ جلد ۱ ص ۲۳۱ اور ”مراقد و معارف“ جلد ۲ ص ۲۰۷ میں جناب مسلم کی والدہ کا نام علیہ بتایا گیا ہے اور لکھا ہے کہ آپ ایک کنیز تھیں جنہیں معاویہ نے عقیل کی درخواست پر ان کو بخشا تھا۔ کہتے ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے جب عقیل حضرت علیؑ کو چھوڑ کر معاویہ کے پاس گئے تھے۔

یہ بات بھی دراصل بنی امیہ کی ان سازشوں کی ایک کڑی ہے جو انہوں نے ہر اس شخصیت کے خلاف کی ہیں جس سے خود انہیں کوئی ضربت پہنچی ہو اور جن سے خاندان اہل بیت کے مقام و منزلت کو گرانے میں مدد ملتی ہو یہ مفروضہ صفحات تاریخ پر موجود دوسری حقیقتوں سے چنداں مطابقت نہیں رکھتا۔

حضرت علیؑ - کوسنہ ۳۶ ہجری کے اواخر میں خلافت ظاہری ملی تھی کہا جاتا ہے کہ خلافت ملنے کے کچھ عرصہ بعد جناب عقیل معاویہ کے پاس گئے تھے۔ اگر جلد سے جلد بھی گئے ہونگے تو سنہ ۳۷ ہجری سے پہلے نہیں جاسکتے۔ اگر فرض کر لیں کہ جاتے ہی کنیز مل گئی ہوگی اور نو راہی ان سے عقد ہو گیا ہوگا، تب بھی حضرت مسلم کی ولادت سنہ ۳۷ ہجری سے پہلے ممکن نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنہ ۵۰ ہجری میں جناب عقیل کی وفات کے وقت حضرت مسلم کی عمر ۱۳ یا ۱۴ سال ہونا چاہیے جبکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ اس وقت آپ کی عمر ۱۸ سال تھی۔

بعض دوسرے مؤرخین کا کہنا ہے کہ حضرت مسلم کی ماں کا تعلق قبیلہ بھط کے آل فرزندوں سے تھا۔ ہر حال آپ کی والدہ اگر کنیز بھی تھیں تو اگر عورت مؤمنہ پاک و امن اور پاک رحم ہو تو اس کی کنیزی اس کے فرزند کی حیثیت کو کم نہیں کیا کرتی ہے چنانچہ بعض ائمہ اطہارؑ کی مادران گرامی کو راہ کنیزی سے گزر کر ان ذوات پاک

کی ماں بننے کا شرف و افتخار حاصل ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل بنام نقل سیرت نویسان ۳۲۴ ہجری کو دور خلافت عثمانؓ میں پیدا ہوئے۔

حضرت مسلم امام حسینؑ کے چچا زاد بھائی ہونے کے علاوہ آپ کی خواہر محترمہ رقیہ کے شوہر بھی تھے۔ آپ مکتب اہل بیتؑ کے پروردہ اور بیت کردہ انسان تھے۔ حضرت مسلم کے مقام شام اور آپ کی بلندی مرتبت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ امام حسینؑ نے کوفہ میں اپنی آمد تک آپ کو اپنا نمائندہ بننے کا افتخار بخشا۔ آپؑ نے حضرت کی شان میں وہ کلمات بیان فرمائے ہیں جن کو اگر شہری حروف میں بھی لکھا جائے تو ان کلمات کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حضرت مسلم بن عقیل امام حسینؑ کے کاروان شہادت کے مقدمہ الجیش ہیں۔ اس کا نمائندگی امام میں آپؑ نے اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ دیا غربت اور عالم تنہائی میں کوفہ کی تنگ گلیوں سے گزرنے کے بعد دارالامارہ کی چھت پر جا کر آپؑ نے جام شہادت نوش فرمایا۔

آپؑ کا افتخار بس یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ آپ کے دو عزیز فرزندان نے بھی، جو شجاع و دلیر ہجرات مند اور امامت آشنا تھے آپ کی تائید کرتے ہوئے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ بعض روایات کے مطابق اولاد مسلمؑ نے بنی ہاشم کے دوسرے جوانوں پر شہادت میں سبقت لینے کا افتخار بھی حاصل کیا۔

حسین ابن علیؑ کے اس شجاع و دلیر مدد اور سیاست مدار غیر کی شان میں خود امامؑ نے فرمایا کہ ”یہ میرا بھائی ہے، میرا امین اور معتد ہے، میں نے انہیں اپنی ضرورت پر مقدم رکھتے ہوئے تمہاری طرف بھیجا ہے۔“ مخالفین بیت امامت نے مسلمؑ کی ایثار و قربانی کو رایگاں کرنے کی خاطر ان کو اس بلند مقام سے گرانے کی غرض سے اور آخر کار امام حسینؑ کے تدبیر و فراست کو داغدار دکھانے کی خاطر ان کے خلاف بھی مختلف اشکالات اور اعتراضات اٹھائے ہیں۔ یہ کوئی ایسا نیا عمل نہیں جو تنہا حضرت مسلمؑ پر گزرا ہو بلکہ ایسا تو ہر اس شخص کے ساتھ ہوا ہے جس سے دشمن نے زیادہ دھچکا کھایا ہو۔

اس عظیم نمائندہ حسینؑ کی ہر جستہ شخصیت کے صفیہ سفارت پر لگائے گئے نقاط سیاہ کو دلیل و برہان اور تاریخی

اسناد کے ذریعہ محو اور صاف کرنا ہمارا اولین دینی فریضہ بنتا ہے۔ بعض حضرات فقط ان پر آنسو کے چند قطرات بہانے یا ان کی خدمت میں متاعِ قلیل کا مذاکرہ پیش کرنے ہی کو اپنا فرض جانتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ ان کے مقامِ شائع میں کوئی اضافہ نہیں کرتا ہے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ان بزرگوار کی روشن و تابناک تاریخ پر لگائے گئے داغ و جھوٹ کو مٹا کر اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لئے ان کی حیات کو مشعلِ راہ اور حقیقہ نور بنائیں۔

ہم یہاں پر پہلے جناب مسلم بن عقیل کے حالات کو مختصراً قلمبند کریں گے۔ اس کے بعد وہ اعتراضات بیان کریں گے جن کے ذریعہ آپ کے مقام و منزلت کو گرانے کی مذموم کوشش کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ان اعتراضات پر اپنا نقد و تجزیہ بھی سپرد قلم کریں گے۔

جب اہل کوفہ کی طرف سے یکے بعد دیگرے نمائندوں اور پیغام رسانوں کا تائبند ہ گیا اور خطوط و مکتوبات کی تعداد جب بارہ ہزار سے بھی زیادہ ہو گئی تو امام حسینؑ نے اپنی دینی اور اخلاقی مسئولیت کے پیش نظر ماہِ مبارک رمضان کی چند روزہ تاریخ کو کوفہ کے شیعیان اور دعوت کشندگان کے نام ایک خط مرقوم فرمایا اور اپنے ابنِ عم اور امینِ معتمد جناب مسلم بن عقیلؑ کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ کی طرف روانہ فرمایا۔

اس خط میں آپؑ نے مسلم کی شخصیت، ان کی ذمہ داریوں اور مسئولیت کو بطور واضح و روشن بیان فرمایا تھا خط کا مضمون اس طرح ہے:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔“

حسین ابن علیؑ کی طرف سے مسلمانوں اور مومنوں کی ایک جماعت کے نام، اما بعد: ہانی و سعید تمہارے خطوط لیکر میرے پاس پہنچے۔ یہ تمہارے آخری قاصد تھے جو میرے پاس آئے۔ تمہاری تحریر سے میں مطلع ہوا تم نے لکھا ہے کہ ہمارا کوئی امام ورہبر نہیں ہے۔ ہمارے پاس آنے میں جلدی کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال آپ کے ذریعہ ہمیں راہ حق کی ہدایت کر دے۔ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیلؑ کو جو میرے معتمد ہیں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے یہ اطلاع دی کہ اہل فضل و عقل تمہارے خطوط اور تمہارے قاصدوں کے پیغام کی تائید کرتے ہیں تو میں عنقریب تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں انشاء اللہ۔“

خط کے آخر میں تحریر فرمایا: ”اپنی جان کی قسم! امام صرف وہ ہے جو کتابِ خدا سے حکم کرتا ہے عدل اختیار کرتا ہے دین کو قبول کرتا ہے اور خود کو رمضان کے لئے وقف کر دیتا ہے۔“

حضرت مسلم چند روزہ ماہِ مبارک رمضان کو کوفہ کی تین ہجرتہ شخصیات:

(۱) قیس بن مسہر صیداوی (۲) عمارۃ بن عبید اللہ سلولی (۳) عبد الرحمن بن عبد اللہ ارجی کی معیت میں جو امام حسینؑ کو دعوت دینے کے لئے آئے تھے، کوفہ کیلئے روانہ ہو گئے۔ پانچ شوال کو آپ کوفہ پہنچ کر آپ نے مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر قیام فرمایا۔ اسی گھر میں امام حسینؑ کے لئے کوفہ کے ۲۵ ہزار افراد سے زائد افراد سے بیعت لی۔ ان کے شوق و ولا کو دیکھ کر اور وعدہ کی وفا پر اعتماد و اطمینان حاصل کرنے کے بعد آپ نے امام حسینؑ کو جلد از جلد کوفہ کی طرف متوجہ ہونے کے لئے خط لکھا اور خط کے ساتھ قیس بن مسہر صیداوی کو دوبارہ مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔

اُور یزید بن معاویہ نے اپنے منصوب کردہ امیر حج عمر بن اشدق کو حکم دیکر روانہ کیا کہ جیسے ہی موقع ملے امام حسینؑ کو دورانِ حج شہید کر دیا جائے۔ امام حسینؑ کو کسی طرح اس سازش کا علم ہو گیا۔ اسی اثنا میں آپ کو مسلم بن عقیل کی طرف سے اہل کوفہ کی تائید کی اطلاع ملی۔ چنانچہ یہ دونوں اطلاعات کے ملنے کے بعد امام حسینؑ ۸ ذی الحجہ الحرام کو مکہ سے کوفہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ عجب اتفاق ہے کہ جناب مسلم بن عقیلؑ بھی اسی آٹھ تاریخ کو عبید اللہ زید کے فوجیوں کے ہاتھوں اسیر ہوئے اور ان لوگوں نے آپ کو دارالامارہ لے جا کر اسی دن شہید کر دیا۔

قیامِ مقدس امام حسینؑ میں اٹھائے گئے ہر اقدام پر انتقاد و نکتہ چینی کرنے والوں کا یہ وہ طرہ رہا ہے کہ تاریخ کے اوراق پر موجود نقولات کی بنیاد پر کسی قسم کی تحقیق و بررسی کئے بغیر آپؑ کے قیام کے خلاف مزید انتقاد اعتراضات اور شکوک و شبہات پیدا کئے جائیں تاکہ امام حسینؑ کی شہادت کے عوامل و اسباب کو خود امامؑ کی ناقص منصوبہ بندی کا نتیجہ قرار دیا جاسکے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی سفارت و نمائندگی حضرت مسلم بن عقیلؑ ہے

آپ کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب مسلم امور اجتماعی و سیاسی میں تدبیر نہ رکھتے تھے اور اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے کے اہل نہیں تھے۔ نعوذ باللہ آپ ایک بزدل، نست، خوش باؤ، زور و زباور (جلد اعتماد کر لینے والے) شخص تھے۔ ایسی صفات کے حامل لوگ اس بات کی صلاحیت اور اہلیت نہیں رکھتے کہ ایک حکومتی قیام کے لئے نمائندگی کا کام انجام دے سکیں اور ایک بڑی طاقت و قوت کے مقابل فہم و فراست اور تدبیر و حکمت کے ساتھ مقابلہ و مبارزہ کر سکیں چنانچہ انکے خیال کے مطابق حضرت مسلم کسی بھی طرح امام کی نمائندگی کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ وہ اپنی اس بات کی تائید میں صفحات تاریخ پر موجودہ واضح و روشن اسناد پیش کرتے ہیں جسکے بارے میں ہم مرحلہ وار گفتگو کریں گے:

۱۔ حسب سفارت و نمائندگی سے استعفیٰ دینا۔

کتب مقاتل و سیر اور قیام حسینیؑ سے متعلق بعض کتب میں امام حسینؑ کے اعزام نمائندگی مسلم بن عقیل کے بارے میں اس طرح لکھا ہے:

”جناب مسلم اپنے تین ساتھیوں کے ہمراہ (جن کے اسمائے گرامی ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں) مکہ سے رات کی تاریکی میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد روضہ رسول اکرمؐ پر حاضری دی اور اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کی۔ اس کے بعد قبیلہ قیس کے دو آدمی راہنمائی کے لئے اجرت پر ہمراہ لئے جو انہیں عام راستہ سے ہٹ کر چلے۔ اثنائے سفر میں یہ دونوں اجیر راستہ بٹھک گئے۔ ان کے پاس جو پانی تھا آخر کار ختم ہو گیا۔ جب حد سے زیادہ پیاس لگنے لگی تو ان دونوں نے مسلم اور ان کے ساتھیوں کو اشارہ کر کے راستہ دکھایا اور کہا یہاں سے سیدھے چلے جاؤ، پانی تک پہنچ جاؤ گے۔ دونوں اجیر خوف و پیاس کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے لیکن حضرت مسلم اور ان کے ہمراہی پانی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب حضرت مسلم مضیق نامی جگہ پر پہنچے تو وہاں امام حسینؑ کے نام ایک خط تحریر کیا اور قیس بن مسہر صیداوی کو دے کر امام کی خدمت میں روانہ کیا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ:

”مدینہ سے دو اجیر ہمارے ساتھ تھے وہ دونوں راستہ میں مر گئے۔ ہم بھی پیاس کی حالت میں یہاں پہنچے

ہیں مجھے اس سفر سے فال بد ہوئی ہے لہذا اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے اس منصب سے سبکدوش فرما کر کسی اور کو فائز فرمائیں۔ والسلام“

امام حسینؑ نے مسلم کے خط کے جواب میں اس مضمون کا خط لکھا:

”آپ کے خط سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں اسکا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے اندر جہنم اور بزدلی کو جگہ دی ہے۔ میں نے آپ کو جس کام پر متعین کیا ہے اس طرف اپنے سفر کو جاری رکھے۔ والسلام“

جب امام حسینؑ کا خط جناب مسلم کو ملا تو انہوں نے کہا ”میں اپنے نفس کے لئے تو نہ ڈرتا تھا۔“

جو کچھ اوپر بیان ہوا ہے اس کی بناء پر مقرر ضمین نے کہہ دیا کہ جناب مسلم بن عقیل اس منصب کے لائق و سزاوار نہیں تھے بادل نا خواستہ امام حسینؑ کی مروت میں اور شرمندگی کے باعث اسے قبول کیا تھا چنانچہ راستہ میں مختصری زحمت اور تکلیف کا مشاہدہ کرنے کے بعد خوف و ہراس ان پر غالب آ گیا۔ ایسا شخص اس عظیم منصب کا لائق و سزاوار نہیں ہو سکتا۔ یہ اعتراض درحقیقت نمائندہ پر نہیں ہے بلکہ جس شخصیت نے نمائندہ کا انتخاب کیا ہے خود اس پر ہے کہ اس نے انتخاب میں وقت اور فکر و سوچ سے کام نہیں لیا۔

ہم اس اتفاق و اعتراض کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ کتب تاریخ و مقاتل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ یہ کہتے ہیں کہ تاریخ بے بنیاد چیز ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کتب تاریخ میں جو کچھ لکھا ہوا ملے وہ جس شکل و صورت اور جن جملات و فقرات میں ہو سب کو من و عن قبول نہیں کرنا چاہئے۔ تاریخ کے اوراق اس استغاثہ اور جواب استغاثہ کے مانند ہوتے ہیں جو مدعی اور مدعا علیہ عدالت میں داخل کرتے ہیں۔ ایک طرف مدعی ہوتا ہے جو الزامات عائد کرتا ہے جبکہ دوسری طرف مدعا علیہ ہوتا ہے جو خود کو ان الزامات سے بری قرار دینے کی کوشش کرتا ہے۔

لہذا اتاری کا فرض ہے کہ جو کلمات و نقولات کسی شخص کے حوالے سے تاریخ میں ملیں انہیں من و عن قبول کرنے کی بجائے ان کی ابتداء، انتہاء، وسط اور انکے زمان و مکان، سب کو باہم مربوط کر کے دیکھے کہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے حقیقت سے کہاں تک مطابقت رکھتا ہے چنانچہ حضرت مسلم کے استعفیٰ کے بارے میں جو کچھ بیان

کیا گیا ہے جب ہم نے اس اصول کے تحت اسکا کچھ جائزہ لیا تو درج ذیل صورت حال سامنے آئی:

(۱) حضرت امام حسینؑ نے جناب مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف بھیجا تھا۔ کوفہ کے راستے سے کوفہ والے ہی زیادہ آشنا ہو سکتے ہیں چنانچہ امامؑ نے حضرت کو کوفہ ہی سے آئے ہوئے تین برہتہ اشخاص کے ساتھ بھیجا تھا یہ تینوں افراد مکہ سے کوفہ جانے والے راستے سے بخوبی واقف تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے کسی اور راہنما کی کیا ضرورت ہو سکتی تھی؟ بالفرض محال اگر ضرورت ہوتی بھی تو مکہ سے خود امامؑ اہتمام فرماتے۔ چونکہ ایسی شخصیت کو مخصوصا ایسے نازک حالات میں با اعتماد افراد کی معیت میں ہی بھیجنا قرین عقل ہے لہذا کسی راہنما کو اجرت پر ساتھ لے جانے کی یہ بات عقل اور منطق سے مطابقت نہیں رکھتی۔

(۲) جن دو افراد کو راہنمائی کے لئے منتخب کیا گیا تھا اس بیان سے تو ایسا لگتا ہے کہ کو یا ان کی جسمانی ساخت اور حلیہ میں استحدار مماثلت تھی کہ دونوں کو ایک ساتھ ہی ایسی پیاس لگی کہ پیاس کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک ہی ساتھ مر بھی گئے جبکہ یہ عام مشاہدہ میں ہے کہ ہر شخص میں پیاس سے مقابلہ کرنے کی طاقت مختلف ہوا کرتی ہے لہذا ان دونوں افراد کو ایک ساتھ ہی ایسی پیاس لگنا اور ایک ساتھ ہی تاب نہ لا کر مرجانا سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔

(۳) اس سے بھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ پانی کی مافراہمی کے سبب دو افراد پیاس کی تاب نہ لا کر مر گئے جبکہ حضرت مسلم اور ان کے دیگر تین ساتھی صحیح و سالم رہے جبکہ سب ایک جیسے حالات سے گزر رہے تھے کیا ایسا تھا کہ ان کے پاس پانی موجود تھا اس لئے بچے رہے اور ان دونوں کے پاس نہیں تھا اس وجہ سے جان بحق ہو گئے۔ یہ مفروضہ قرین قیاس نہیں کہ حضرت مسلم اور ان کے ہمراہیوں کے پاس پانی موجود ہو اور وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو دینے سے نکل کریں۔

(۴) لکھا ہے کہ جب یہ دونوں راستہ بھٹک گئے تو پیاس کی وجہ سے بیٹھ گئے اور مرنے کے قریب ہو گئے اس وقت انہوں نے حضرت مسلم کو اشارے سے بتایا کہ اس راستہ سے آگے چلے جاؤ گے تو پانی مل جائے گا۔ ایک طرف یہ کہنا کہ یہ لوگ راستہ بھول گئے تھے اور دوسری طرف یہ بیان کہ انہوں نے مرتے مرتے بھی

صحیح راستہ کی طرف راہنمائی کر دی، دو متضاد باتیں ہیں جو بیک وقت ممکن نہیں ہو سکتیں۔

(۵) کیا حضرت مسلم اور ان کے باصفا ساتھیوں سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ پیاس سے بھٹکتے ہوئے وہ ہمسفر بلکہ راہنما افراد کو موت کے حوالے کر کے خود آگے بڑھ جائیں؟ کیا ان لوگوں کا فرض نہیں تھا کہ ان دونوں کی پیاس بجھانے کا بھی اہتمام کرتے جبکہ پانی کچھ آگے موجود تھا اور آپ اور آپ کے دوسرے ساتھی اس سے سیراب بھی ہوئے؟

(۶) لکھتے ہیں کہ حضرت مسلم نے امام حسینؑ کو خط میں ان مامساعد حالات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ انہیں اس منصب سے معاف رکھیں اور کسی دوسرے کو ان کی جگہ متعین فرمادیں۔ کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ حضرت مسلم خود امامؑ کی خدمت میں حاضر ہو کر کسی اور کو اس منصب پر فائز کرنے کی درخواست کرتے۔

(۷) جس جگہ یہ حادثہ پیش آیا تھا کہتے ہیں کہ اسکا نام مصیق تھا۔ صاحب کتاب ”معجم البلدان“ لکھتے ہیں کہ مدینہ اور کوفہ کے درمیان اس نام کا کوئی مقام نہیں ہے بلکہ یہ مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔

(۸) حضرت مسلم چند روزہ رمضان المبارک کو مکہ سے نکلے اور ۱۵ شوال کو کوفہ پہنچے یعنی مکہ سے کوفہ تک کا سفر ۲۰ دن میں طے ہوا جو کہ معمول کے مطابق تھا۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ دو آدمیوں کے مرنے کے بعد آپ نے کسی کو خط دیکر امامؑ کے پاس مکہ بھیجا اور ان کی واپسی تک وہیں انتظار فرمایا تو اس رفت و آمد میں جو دن صرف ہوئے اس کی وجہ سے کوفہ پہنچنے میں تاخیر ہونی چاہیے تھی لیکن تاریخ میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔

(۹) مسلم نے امامؑ کا خط پڑھنے کے بعد فرمایا کہ مجھے اپنے نفس کے بارے میں کوئی خوف نہیں تھا۔ اگر نفس کے بارے میں خوف نہیں تھا تو پھر کس چیز کے بارے میں خوف تھا؟ اس بات کی کوئی وضاحت نہیں ملتی ہے۔

(۱۰) امام حسینؑ نے جناب مسلم کے خط کے جواب میں لکھا کہ آپ کے خط سے پتہ چلتا ہے کہ آپ میں جبن و ہند دلی پیدا ہو گئی ہے آپ کو اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ آیا امامؑ عالی مقام کے لئے یہ مناسب تھا کہ مسلم کے اندر رجس اور ہند دلی کا احساس پیدا ہونے کے بعد بھی ان کو وائے سفر کا حکم دیں؟ کیا یہ معلوم ہو جانے کے بعد امامؑ کو انہیں معزول نہیں کر دینا چاہیے تھا؟

(۱۱) مسلم نے خط میں لکھا کہ مجھے اس سفر سے فال بد ہوئی ہے، جب کہ اہل بیت اطہار ۱۰٪ اس قسم کے فرسودہ تصورات کے قائل ہی نہیں تھے۔

(۱۲) حضرت مسلم کیلئے اس سفر میں ٹھیکر یا فال بد ہونے اور آپ کے دل میں خوف و ہراس پیدا ہونے والی بات، آپ کی اس کیفیت سے قطعاً مطابقت نہیں رکھتی جسکا مظاہرہ آپ نے عبید اللہ بن زید جیسے سفاک اور مجرم کے ساتھ گفتگو میں فرمایا تھا۔ آپ نے اس کے روز و دندان شکن جواب دیا اور کسی بھی صورت میں پشیمانی اور بزولی کا اظہار نہیں کیا۔ دربار زید میں آپ نے امام کے مشن کو واضح الفاظ میں بیان فرمایا اور انتہائی دلیری کیساتھ شہادت کے لئے آمادگی کا اظہار فرمایا۔

ان تمام نکات کے تجزیہ و تحلیل کے بعد با آسانی یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ بعض ارباب تاریخ و سیر نے جس کاہلی اور سستی کو آپ کی ذات پر چسپاں کرنے کی کوشش کی ہے اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔

۲۔ تحلیل حکومت میں کاہلی اور سستی

کتب تواریخ میں لکھا ہے کہ حضرت مسلم نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر میں نزول فرمایا۔ اہل کوفہ نے انتہائی گرمجوشی سے آپ کا استقبال کیا۔ لوگ آپ کو دیکھ کر اور آپ کی زبان سے پیغام حسینی کو سن کر فرط مسرت سے بے تاب ہوئے جارہے تھے اور آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ اس سے پہلے کہ آپ کوئی مطالبہ کرتے لوگوں نے خود اپنی طرف سے حسین کی رکاب میں جہاد کرنے کے لئے بیعت کی پیشکش کر دی۔ چنانچہ ۱۸ ہزار یا بعض مقاتل کے مطابق ۲۵ ہزار افراد نے آپ کی بیعت کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کوفہ کا حاکم انتہائی سست اور نرم مزاج تھا۔ نوائیہ کے حامی اس کے اس رویہ سے ناراض تھے۔ انہوں نے یزید سے اس بات کی شکایت بھی کی تھی۔ معترضین کا کہنا ہے کہ وہاں موجود حاکم کی سستی اس قدر گرمجوشی سے آپ کا استقبال اور ۲۵ ہزار افراد کا بیعت جہاد یہ تین ایسے عوامل تھے جس کے بعد آپ کو کوفہ کے نظم و نسق کو فوراً اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہیے تھا۔ شہر کی اس طرح نا کہ بندی کرتے کہ نہ کوئی یہاں سے نکل سکتا اور نہ داخل ہو سکتا، سوائے امام حسین کے۔ اس کے بعد وہاں پر موجود حاکم کو گرفتار کر لیتے اور امام حسین کی آمد تک

ایک نگران حکومت قائم کرتے۔ اس طرح وہ خود بھی بچ سکتے تھے اور امام حسین کو بھی بلا مزاحم کوفہ کی حکومت ہاتھ آ جاتی۔ چنانچہ وہ تمام مصائب جو آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر پڑے ان سے بچ جاتے۔ لیکن آپ ان تدابیر کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے اور فساد و رساؤں کے مراکز کو اپنی جگہ محفوظ رہنے دیا، جس کی وجہ سے تمام خفیہ رپورٹیں اور گزارشات یزید کو کوفہ سے شام پہنچتی رہیں۔ نا کہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے عبید اللہ بن زید بھی آسانی سے شہر میں داخل ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اسلامی حکومت قائم کرنے والی شخصیت کی نمائندگی یا نیابت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔

ممکن ہے بادی النظر میں بعض افراد کو یہ اعتراضات درست معلوم ہوں لیکن یہ تمام مفروضے اور اشکالات اس وقت کے حقائق کو نظر انداز کرنے، مسلم بن عقیل کی برجستہ شخصیت ان کے فرائض منصبی اور مقام امامت حسین بن علی سے نا آشنائی کے نتیجے میں اذہان میں ابھرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس وقت کے معروضی حقائق کو سامنے رکھ کر تجزیہ و تحلیل کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کرتے تو یہ اشتباہات جنم نہ لیتے۔

حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں جو غلط سلط تصورات پیش کئے گئے ہیں اسی کے تحت نتیجہ بھی اخذ کر لیا گیا ہے۔ جب تصورات ہی مبنی بر حقیقت نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ ان سے جو نتیجہ اخذ ہوگا وہ بھی غلط ہی ہوگا۔ حقیقت امر یہ ہے کہ حضرت مسلم نے کوفہ پہنچ کر جو موقف اختیار کیا تھا وہ انتہائی متین اور اسلامی و عقلی رویہ کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں ہمیں درج ذیل شواہد ملتے ہیں:

۱۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شخصیت کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ آیا ان سے کوئی کوتاہی سرزد ہوئی ہے یا نہیں اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کوفہ میں ایک خود مختار انسان کی حیثیت سے نہیں بلکہ کسی ہستی کی نمائندگی کرنے آئے تھے اور یہ ہستی کوئی اور نہیں بلکہ خود امام حسین تھے چنانچہ جناب مسلم اس بات کے پابند تھے کہ اپنی ذمہ داریوں اور سرگرمیوں کو اسی دائرہ کے اندر رہ کر انجام دیں جو امام نے ان کے لئے متعین کیا تھا۔ منصب کے محمولہ فرائض میں کوتاہی یا متعین کردہ حدود سے تجاوز کرنا دونوں ہی امانت داری کے تقاضوں کے خلاف اور امامت میں خیانت کے مترادف ہیں۔

امام حسینؑ کے اس خط کے متن کے مطابق جو آپؑ نے اہل کوفہ کے لئے جناب مسلم کے ہاتھ سے روانہ کیا تھا آپؑ کی ذمہ داری صرف اسی حد تک تھی کہ آپؑ کوفہ والوں سے بہ نفس نفیس مل کر یہ معلوم کریں کہ آیا واقعی یہ لوگ بالخصوص ان کے صاحبانِ حل و عقد اس مسئلہ میں اسی طرح دلچسپی لے رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے اپنے خطوط میں لکھا ہے یا نہیں۔ چنانچہ حضرت مسلمؑ نے لوگوں سے بیعت لینے اور ان کی یقین دہانی اور حسن نیت کا بغور جائزہ لینے کے بعد کوفہ کی صورت حال سے متعلق ایک رپورٹ تیار کی اور اسے امام حسینؑ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ اس خط میں جناب مسلمؑ نے کوفہ کے خوش آئند حالات سے امامؑ کو آگاہ کیا۔

وہ کمانڈر یا جرنل جس کا وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ محاذ کا جائزہ لے کر اس کا نقشہ تیار کرے اس پر یہ فرض نہیں ہوتا کہ وہ جنگ بھی کرے۔ ایسا وظیفہ اسی شخص کے سپرد کیا جاتا ہے جو بہادر ہو، امین ہو اور حالات کا دقیق نظر سے مطالعہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جب مسلمؑ نے مجملہ دیگر باتوں کے اپنے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ اہل کوفہ کی نظروں میں آپؑ کے سوا کوئی اور نہیں۔ جناب مسلمؑ کا جملہ سچی نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی تھا چنانچہ فرزدق اور کچھ اور لوگوں نے بھی امامؑ سے یہی کہا تھا کہ اگر لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ آپؑ کی بیعت کریں گے۔

۲۔ اگر جناب مسلمؑ کے لئے بغیر مسلح جنگ کے حاکم کوفہ کو ہاں سے نکال کر ایک حکومت تشکیل دینا ممکن ہوتا تو یہ منطق اپنی جگہ صحیح ہو سکتی تھی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بغیر جنگ و جدال کے کوفہ کے اقتدار کا حصول ان کے لئے ممکن نہ تھا۔

۳۔ گرچہ کوفہ میں بسنے والوں کی ایک بڑی تعداد اس بات پر مصر تھی کہ امام حسینؑ جلد از جلد ان کے پاس تشریف لا کر انہیں بنو امیہ کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں، لیکن بنو امیہ کے طرفدار دیگر منافقین اور دشمنانِ اہل بیتؑ بھی اسی شہر میں رہتے تھے جو وقت پڑنے پر بنو امیہ کا ساتھ دے سکتے تھے۔ جس طرح یہ لوگ امام علیؑ کی حکومت عدل سے مالاں رہتے تھے اسی طرح امام حسینؑ کے زیر حکومت ایک مرتبہ پھر عدل قائم

ہونے کے تصور سے خوفزدہ تھے۔

۴۔ یہ سمجھنا کہ نعمان بن بشیر (والی کوفہ) ایک نرم مزاج انسان تھا، حقیقت پر مبنی نہیں ہے کیونکہ یہ دراصل اس کا تظاهر تھا۔ کوکہ اس نے جناب مسلمؑ کے خلاف مسلح اقدام نہیں کیا لیکن اپنے خطبہ میں درشت لہجے میں خبردار کر چکا تھا کہ اگر کسی نے ہمارے خلاف قیام کیا تو ہم سختی سے اس پر پابندی لگائیں گے۔ البتہ صرف باتیں کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ نعمان کی طرف سے یہ بہر حال ایک اچھی سہولت تھی جس کی وجہ جناب مسلمؑ کو اہل کوفہ کی اتنی بڑی تعداد سے امام حسینؑ کے لئے بیعت لینے میں آزادی ملی۔ یہ کیفیت خود ایک نعمت تھی جس سے حضرت مسلمؑ نے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔

۵۔ نعمان بن بشیرؑ نے کہا تھا: ”جب تک وہ ہمیں نہ چھیڑیں ہماری امان میں رہیں گے“ اس جملہ کے بعد حضرت مسلمؑ کے لئے بھی اس کے خلاف کسی اقدام کی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ اگر وہ ایسا کرتے تو خود مورد تنقید اور موردِ ملامت ٹھہرتے، چنانچہ جناب مسلمؑ نے بھی اس کے ساتھ نرم رویہ ہی رکھا۔

۶۔ ان حالات میں جنگ کرنا دشمن کو جو زفر اہم کرنے کے مترادف ہوتا۔ شاید اس اعلان جنگ کی وجہ سے موقع ہاتھ سے نکل جاتا اور ایسا کرنا امام حسینؑ کے تشریف لانے میں رکاوٹ کا سبب بن جاتا، کیونکہ اس بات کی کوئی واضح ضمانت نہیں تھی کہ اس جنگ میں آپؑ ضرور کامیاب ہوتے۔

۷۔ یہ خیال کہ کوفہ کی ماکہ بندی نہ کرنے کی وجہ سے بڑید کے نام یہاں سے خط گئے اور عبید اللہ زیدؑ آسانی سے کوفہ میں داخل ہو گیا یہ شبہ بھی حالات کا بغور جائزہ نہ لینے اور نتیجہ اخذ کرنے میں وقت نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ کہنا شاید صحیح نہیں ہے کہ سرحدوں پر نظر نہیں رکھی گئی تھی۔ اہل کوفہ کو شام سے خطرہ تھا اور اس لئے انھوں نے شام سے آنے والے راستہ پر نظر رکھی ہوئی تھی جبکہ عبید اللہ زیدؑ و جبارؑ کی طرف سے آیا تھا۔ دوسری طرف یہ بات ہے کہ وہ اس طرح بھیں بدل کر کوفہ میں داخل ہوا تھا کہ لوگ یہ گمان کریں کہ خود امام حسینؑ آئے ہیں۔

ویسے بھی یہ کوئی دقیق اشکال نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں وسیع سرحدوں کی نگرانی کرنا ممکن نہیں

تھی۔ آج کے دور میں یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا ہے جبکہ جدید ترین سہولتیں میسر ہیں یہ کہنا کہ سرحدوں کی نگرانی نہ ہونے کے سبب یزید کے لئے خط لے جانے والے آسانی سے نکل گئے اور عبید اللہ زیاد آسانی سے کوفہ میں داخل ہو گیا اگر صحیح ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ حضرت مسلم اور جناب ہانی کی شہادت کے بعد عبید اللہ زیاد نے شہر کوفہ کی سخت ماکہ بندی کروادی مگر اس کے باوجود اسی شہر سے حبیب بن مظاہر بلال بن مافع، مسلم بن عویض وغیرہ امام حسینؑ کی نصرت کے لئے انہی سرحدوں کو پار کرنے میں کامیاب ہو گئے اور صحت و سلامتی کے ساتھ امامؑ کے رکاب میں شامل ہو گئے۔

تاریخین خود فیصلہ کر لیں کہ کیا ان حقائق کے باوجود یہ کہنا کہ اس سلسلے میں مسلم کی طرف سے کوتاہی اور سستی ہوئی ہے صحیح ہوگا؟

۳۔ دوستوں کا ساتھ چھوڑ کر چلے جانا

حدیث نبویؐ ہے کہ ”عاجز انسان وہ ہے جو اپنے لئے دوست نہ بنا سکے اور اس سے بھی زیادہ عاجز وہ ہے جس کا دوست اسے چھوڑ دے“۔

دو ریاضہ کے معاشرے میں بھی یہ ایک ایسی کسوٹی ہے جس کے ذریعہ سے کسی شخصیت کی قابلیت اور اس کے تدبیر و فراست کو پرکھا جاسکتا ہے۔ اگر کسی شخصیت کو اس کے چاہنے والے چھوڑ دیں تو عام طور پر لوگ وجوہات معلوم کئے بغیر کہ غلطی کس کی ہے اس شخص ہی کو قصور وار ٹھہراتے ہیں۔

جناب مسلم بن عقیل اور امام حسینؑ کے مخلص و فادار ساتھیوں کے معاملہ میں بھی یہی ہوا۔ وہ مسلم بن عقیل جن کے ہاتھ پر پچیس ہزار لوگوں نے مسلح بیعت کی تھی، آخری لمحات میں سب انھیں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ اپنے گھر لے جانا تو درکنار کوئی راستہ دکھانے والا بھی نہیں تھا ایسے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسلم بن عقیل کہ جنہیں امام حسینؑ نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا، سیاسی بصیرت کے فقدان کے سبب اپنے قریب ترین افراد کو بھی ساتھ نہ رکھ سکے۔ عام لوگوں کا کیا ذکر کریں! انتہائی مخلص و فادار اصحاب نے بھی اس موقع پر جناب مسلم کو تنہا چھوڑ دیا۔ بظاہر صورت حال ہے بھی کچھ ایسی کہ فوراً نتیجہ پر پہنچنا مشکل نظر آتا ہے۔

جس زمانے میں کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، اس وقت اس کی اصل ماہیت کو سمجھنا یقیناً آسان نہیں ہوتا۔ لیکن یہ واقعہ تو ایسا پیچیدہ ہے کہ تقریباً چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی تاریخ کے صفحات پر نظر ڈالنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ جہاں تک سطحی اور سرسری نظر سے دیکھنے والوں کا تعلق ہے، ان کو نہ اس میں کوئی اشکال نظر آتا ہے اور نہ ہی اس کا جواب ملتا ہے۔ لیکن وہ افراد جنہوں نے مسائل کی تہہ تک پہنچ کر حقائق معلوم کرنے کی کوشش کی ہے انکے سامنے اس واقعہ کے کئی زاویے ابھر کر سامنے آئے ہیں ان میں سے چند کے بارے میں ہم یہاں پر گفتگو کریں گے:

(الف) ایک زاویہ شخصیت ہے۔

یہ وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ اہل بیتؑ کے معاملہ میں کسی قسم کی کوتاہی کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اہل بیتؑ کی بیعت پر قائم رہنا ان کو تاعمر پر تھا کہ اپنی جان تو دے دی لیکن بیعت نہیں توڑی۔ ہانی بن عروہ اسی راہ میں شہید ہوئے، حبیب بن مظاہر، مسلم بن عویض اور ابو تمامہ صیداوی اور ان کے دیگر کئی ساتھیوں نے ہزار رکاوٹوں کے باوجود خود کو رکبلا میں پہنچایا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان تمام مجاہدین کا تعلق بھی کوفہ سے ہی تھا۔ ان میں اور دوسروں میں بس اتنا فرق ہے کہ یہ اہل غد نہیں تھے بلکہ اہل بیتؑ کے شیدائی اور پروانے تھے۔

(ب) خود مسلم بن عقیل کی شخصیت کا تاریخ کے آئینہ میں مطالعہ کیا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ انھوں نے امامؑ کی نمائندگی کرنے میں کبھی کسی قسم کی سستی اور رکابلی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ عام مشاہدہ ہے کہ جس وقت انسان اپنے لشکر میں اپنے ہی ساتھیوں کے درمیان میں ہوتا ہے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے لیکن دشمن کے ہاتھوں اسیر ہوتے ہی اس کا لہجہ، اخلاص و فاداری سب بدل جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر وہ اپنی جان بچانے اپنے آپ کو بے قصور دکھانے اور اپنے دشمن کے دل میں نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مسلم کی ہستی وہ ہے جس نے ایسے وقت میں بھی اپنی ذات کو فراموش کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عبید اللہ زیاد جیسے شقی انسان کے سامنے بھی پیغام حسنی کو پہنچانے میں آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی اور اس

شقی ترین انسان کے ہاتھوں شہید ہونے کو اپنے لئے افتخار سمجھا لہذا ثابت ہوا کہ آپ کی شخصیت یا کردار میں کوئی ایسا نقص یا کمی نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔

(ج) اس وقت حالات نے ایسا رخ اختیار کر لیا تھا جسکی وجہ سے ساتھ دینے والوں کی تعداد خود بخود گھٹتی چلی گئی۔ یہاں تک کہ گنتی کے چند افراد رہ گئے رفتہ رفتہ صورت حال کچھ ایسی ہو گئی کہ ان مخلصین کے ساتھ دینے یا نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کے وہاں موجود رہنے سے بھی مسلم کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں تھی۔ اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا مسلم اکیلے شہید ہو جائیں یا اصحاب کے ساتھ شہید ہوں۔ آپ نے دیکھتے ہیں کہ ایسی صورت میں شرعی اور عقلی تقاضے کیا ہو سکتے تھے؟

اگر اصحاب سامنے آتے تو سوائے شہادت کے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا جیسا کہ کچھ دیر بعد ہانی شہید کر دیے گئے۔ جناب ہانی کی شہادت کے بعد صورت حال اور بھی ہلچل مچ گئی تھی ان حالات میں درج ذیل اقدامات میں سے کسی ایک کا ارتکاب کیا جاسکتا تھا:

۱۔ مسلم کو شہادت کے لئے تنہا چھوڑ کر اصحاب پیچھے ہٹ جاتے۔ اس صورت میں ان پر بے وفائی کا الزام لگنا بالکل ٹھیک بات ہوتی۔

۲۔ ان کی حفاظت کرتے ہوئے خود بھی شہید ہو جاتے۔ اس صورت میں وہ وفا کے سچے پیکر کہے جاتے۔

۳۔ جب یہ طے پا گئی تھی کہ حضرت مسلم کو ہر حال میں شہید ہونا ہے تو پھر ساتھ دینے یا چھوڑنے سے چونکہ انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تھا، اسلئے یہ پیچھے ہٹ گئے ہوں یہ بات صحیح ہے لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے خود کو بچانے کیلئے مسلم کو آگے کیا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر یہ اصحاب خود کو شہادت کیلئے پیش کر دیتے تب بھی مسلم کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مسلم کو ہر صورت میں شہید ہی ہونا تھا البتہ ان باوفا اصحاب کے پاس وہاں اعلیٰ و ارفع ہدف اب بھی موجود تھا جس کے لئے انہوں نے کمر ہمت باندھی تھی اور امام حسینؑ کو دعوت دی تھی۔ اس ہدف کو حاصل کرنے کے مواقع کئی طور پر اب بھی ان کے ہاتھوں میں تھے۔ چنانچہ اس کے قوی امکانات پائے جاتے ہیں کہ اپنے اصلی ہدف کی طرف بڑھنے کے

لئے یہ لوگ چھپ گئے ہوں۔ ہدف حاصل ہو جاتا تو فہم اور نہ شہادت کا راستہ تو بہر حال کھلا ہی تھا۔ اس اعلیٰ ہدف نے انہیں حضرت مسلم کے ساتھ جام شہادت نوش کرنے سے باز رکھا۔ پس یہ اصحاب باوفا کسی زاویے سے قابل مذمت قرار نہیں پاتے۔ مذمت تو تب ہوتی جب ان لوگوں نے جناب مسلم کو قصور وار ٹھہرایا ہوتا۔ لیکن تاریخ کو اسے کسی نے یہ نہیں کہا کہ مسلم اپنی کوتاہی کی وجہ سے شہید ہوئے۔ حضرت مسلم کے یہ باوفا اصحاب جس راہ پر چلنے کیلئے قدم اٹھا چکے تھے اس پر چلنے کیلئے ہمہ وقت آمادہ رہتے تھے چنانچہ ان میں سے بعض نے اپنے عمل سے ثابت کیا اور شدید ترین خطرات کا سامنا کرتے ہوئے انتہائی تدبیر و فراست سے کام لے کر خود کو رکاب حسینؑ میں پہنچایا۔

۴۔ ایک مغرور ضد اور ہے جس کے لئے ہمارے پاس کوئی تاریخی سند تو نہیں ہے لیکن یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے۔ جناب مسلم نے بھی اسی روش کو اپنایا ہو جسے اپناتے ہوئے امام حسینؑ نے شب عاشورا اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ یہ لوگ تنہا میرے خون کے پیاسے ہیں لہذا آپ لوگ اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہوئے یہاں سے چلے جائیں۔ اصحاب حسینؑ کو تو کر بلا کے بعد کسی اور اعلیٰ ہدف کے حصول کی امید نہ تھی اسلئے انہوں نے امام حسینؑ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس کے برخلاف جناب مسلم کی شہادت کے وقت آپ کے اصحاب کو پختہ یقین تھا کہ یہ آخری مرحلہ نہیں ہے، شہادت مسلم کے بعد بھی اہداف حسینی کا حصول ان کی نظروں میں تھا چنانچہ ممکن ہے کہ اسی مقصد کے حصول کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کی حفاظت کی ہو۔

امیر قہرمان بہ مقابل امیر بزدل و سنگدل

دنیا میں رائج عام دستور کے مطابق امیر قہرمان اس کو سمجھا جاتا ہے جو فریق مخالف کو شکست دینے کے بعد اس کو اسیر کر کے ذلیل و خوار کرے اپنے حضور میں کھڑا کر کے اس کی تحقیر و تذلیل کرے اس کا تمسخر اڑائے اس کے سامنے کبر نمائی کرے اور انتہائی اہانت آمیز لہجے میں اس سے گفتگو کرے۔

اس کے مقابل قہرمانی کا ایک اور تصور بھی ہے۔ یہ قہرمان فریق مخالف پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد

انہیں وحشت زدہ نہیں کرنا بلکہ انکے دلوں پر طاری خوف و ہراس اور رعب و ارعاب کو دور کرنے کے لئے انتہائی محبت و شفقت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر جب پیغمبرؐ پھر میں داخل ہوئے تو آپؐ نے اہل مکہ کے دلوں پر طاری خوف و وحشت کو یہ فرما کر اطمینان میں تبدیل کر دیا:

”جاؤ تم سب آزاد ہو اپنے اسلحہ کو پھینک دو! امن و امان سکون و راحت و عزت کی زندگی گزارو۔“

قہر مانی کے اس تصور کا اب ایک اور رخ دیکھئے۔ پیامبر گرامیؐ فاتحانہ حالت میں مکہ میں داخل ہو چکے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ شکست خوردہ لشکر کے امیر کے ساتھ آپؐ کیا رویہ اپناتے ہیں۔ وہ امیر لشکر جو سالہا سال سے پیغمبر گرامیؐ قدر سے نبیرا تھا آج وہ نہ فقط آزاد ہے بلکہ آپؐ نے اس امیر کو یہ اعزاز بھی عطا فرمایا کہ جو شخص بھی ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کے لئے امان ہے قہر مانی کا یہ وہ تصور ہے جسے پیغمبر گرامیؐ نے دنیا کے سامنے بطور نمونہ پیش کیا۔

قہر مانی کا ایک تصور اب بھی ہے جو اپنی جگہ بڑا عجیب ہے۔ کبھی کبھی جب ایک شکست خوردہ اور اسیر قائد و امیر کو فاتح امیر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اسیری کے باوجود وہ اس کی طاقت و قوت، غیض و غضب کی پروا کئے بغیر اپنی دعوت کو انتہائی جرأت مندی کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ تاریخ میں اس قہر مانی کا ایک بہترین نمونہ فرزند عقیل و داماد علیؑ نمائندہ حسینؑ امیر عدل و حق اہل کوفہ حضرت مسلمؑ نے پیش کیا ہے۔ اس شہر سے ۲۵ ہزار افراد نے اقامہ حق اور باطل سے نبیرا زمانے کے لئے آپؐ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا تھا۔ لیکن ان کی یہ بیعت ایک زبانی دعوئی سے زیادہ ثابت نہ ہو سکی۔ بالآخر آپؐ کو گرفتار کر کے استبداد و زنجی حالت میں دارالامارہ میں بزدل و سنگدل امیر کے سامنے پیش کیا گیا کہ آپؐ کے چہرہ مبارک اور زبان سے خون بہہ رہا تھا۔ ایسے میں ایک سپاہی نے حضرت مسلمؑ سے کہا ”امیر کو سلام کرو“۔ اس پر آپؐ نے فرمایا: ”خاموش ہو جا۔“ افسوس ہے تیرے لئے یہ میرا امیر نہیں ہے“۔ عبید اللہ بن زیاد اس امیر قہر مان کے جرأت مندانہ جواب سے اپنے عرش سے فرش پر گر پڑا اور فوراً ہی اپنی خباثت اور غصہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا: ”فرق نہیں پڑتا اسلام کرو یا نہ کرو، تمہیں قتل ہی ہوتا ہے“۔ حضرت مسلمؑ نے جواب دیا: ”ایسی خباثتیں تم جیسے ناپاک انسانوں سے غیر

متوقع نہیں ہیں“۔ عبید اللہ زیاد بولا: ”اے سرکش، تمک حرام انسان تو نے اپنے وقت کے پیشوا پر خروج کیا، اُمت کی وحدت کو پاش پاش کر دیا اور ملک میں فتنہ و فساد مچا دیا“۔ حضرت مسلمؑ نے فرمایا: ”تو نے جھوٹ بولا ہے غلط کوئی سے کام لیا ہے، مسلمانوں کی وحدت کو معاویہ اور اس کے بیٹے نے پاش پاش کیا ہے۔ اس اُمت میں فتنہ تم اور تمہارے باپ نے پیدا کیا ہے۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے شری ترین افراد کے ہاتھوں شہادت نصیب ہو“۔

ابن زیاد نے کہا ”تم نے اس شہر میں آ کر لوگوں میں افتراق پیدا کیا ہے“ لوگ ایک دوسرے کی جان کے ورپے ہو گئے ہیں“۔ اس پر حضرت مسلمؑ نے فرمایا:

”ایسا نہیں ہے، میں اختلاف پھیلانے نہیں آیا ہوں، بلکہ اہل کوفہ کا اعتقاد تھا کہ تمہارے باپ نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا، ان کا محترم خون بہایا، کسریٰ و قیصر اور بادشاہان ایران و روم کی طرح ان کے ساتھ تحقیر آمیز سلوک کیا۔ میں تو یہاں لوگوں کو عزت دینے اور ان کو محترم انداز میں دیکھنے کیلئے آیا ہوں، تاکہ حکم قرآن یہاں نافذ ہو“۔

ملاحظہ کیا آپؐ نے اس کو کہتے ہیں امیر قہر مان۔ جب یہ قہر مان تلوار غیض و غضب اور انتقام و کینہ کے سمائے میں پہنچتا ہے تو دشمن خدا کے غرور اور رجسروت کی پروا کئے بغیر پیغام حق کو بلند کرتا ہے۔ مجالس عزاداری امام حسینؑ کے بہت سے خطباء و مقررین پر چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی یہ بات روشن نہیں ہوئی کہ قیام مقدس امام حسینؑ کن مقاصد کے لئے تھا۔ لیکن نمائندہ حسینؑ نے دارالامارہ میں بزدل و سنگدل حاکم اور اس کے جلا دوں کے سامنے اسی وقت واضح کر دیا تھا کہ ہم یہاں ظلم و فساد کے خاتمہ اور عدل و انصاف کے اقامہ کے لئے آئے ہیں۔

اپنے پیشوائی و مقتدی اور امام وقت کے پیغام کو مرکز کفر و طاغوت میں بیان کرنے کے جرم میں دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر نمائندہ حسینؑ کے سر مقدس کو جسم اطہر سے جدا کر دیا گیا۔ سر مقدس عبید اللہ کے سامنے رکھا گیا اور جسم مطہر جو دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینکا گیا تھا پاؤں میں رسی باندھ کر گھسیٹے ہوئے بازار کوفہ لے

جایا گیا۔ ہاں اسے آپ کے عزیز میزبان جناب ہانی کے بدن کے ساتھ باند کر بازار کی گلیوں میں مزید گھسیٹا گیا۔ اس منظر کے بارے میں فرزدق شعر میں کہتے ہیں: ”اگر موت کو نہیں پہچانتے ہو تو فرزدق عقیل اور ہانی کو بازار کوٹہ میں دیکھو۔“

ازواج و اولاد مسلم بن عقیل

حضرت مسلم بن عقیل کا زمانہ شہدائے آل عقیل کے سید الشہداء اور قیام امام حسین - کے امیر مقدمہ الجحش ہیں۔ آپ قیام حسینی کے شہداء میں نسل ہاشمی سے پہلے شہید ہیں۔ بعض روایات کے مطابق میدان کربلا میں نسل ہاشمی میں سبقت کرنے والوں میں بھی مسلم بن عقیل کے فرزند عبد اللہ بن مسلم اور محمد بن مسلم بن عقیل ہی ہیں۔ جناب مسلم کی شہادت اور ان پر وارد شکوک و شبہات کے ازالے کے سلسلے میں ہم نے گزشتہ صفحات میں اپنی مقدور پھر کوشش کی ہے۔

ستم بالائے ستم یہ ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کی اولاد سے متعلق بھی صفحات تاریخ میں کافی شکوک و شبہات ملتے ہیں بلکہ بعضوں نے تو آپ کی اولاد سے منسوب کچھ ایسے قصے بیان کئے ہیں جن کا حقیقت و واقعیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ قصے اول تو کسی مستند کتاب میں نقل نہیں ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے انہیں نقل کیا ہے ان میں سے بھی ہر ایک نے مختلف روایات کی ہے۔ ان کو بیان کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر جناب مسلم کی ازواج اور اولاد کا مختصر تذکرہ کر دیا جائے تاکہ آپ کی حقیقی اولاد اور جعل کی گئی اولاد میں قارئین تمیز کر سکیں۔

ازواج مسلم بن عقیل

حضرت مسلم بن عقیل کی پہلی شادی جناب رقیہ بنت امیر المومنین سے ہوئی جن کے انتقال کے بعد ان ہی کی بہن جناب رقیہ صغرا سے آپ کی دوسری شادی ہوئی۔ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ ان کا نام رقیہ صغرا نہیں تھا بلکہ کلثوم بنت امیر المومنین تھا۔ بعض نے لکھا ہے کہ جناب مسلم نے اپنے عم علی کی دونوں بیٹیوں سے شادی کی تھی

اور دونوں کا اصلی نام رقیہ تھا البتہ ان میں سے ایک کی کنیت ام کلثوم تھی۔ لیکن بعض دوسرے مؤرخین کا خیال ہے کہ وہ سے نہیں بلکہ امیر المومنین کی تین بیٹیوں سے آپ کی شادی ہوئی تھی۔ ایک کا نام رقیہ دوسری کا نام رقیہ صغرا اور تیسری کا نام ام کلثوم صغرا تھا۔

محمد بن حبیب بن ابی نصری امیر المومنین کے دامادوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ کی دختر جناب رقیہ حضرت مسلم بن عقیل کے عقد میں تھیں۔ یہ رقیہ صغرا کربلا میں بھی موجود تھیں۔

اولاد مسلم بن عقیل

اخبار سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مسلم کے چار بیٹے تھے اور ایک بیٹی۔ آپ کے فرزندوں کے ناموں کے سلسلہ میں تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کہیں لکھا ہے کہ ایک کا نام جعفر بن مسلم تھا دوسرے کا علی بن مسلم تیسرے کا مسلم بن مسلم اور چوتھے کا عبد العزیز بن مسلم۔ بعض کا کہنا ہے کہ ایک بیٹے کا نام عبد اللہ بن مسلم یا محمد بن مسلم تھا۔ آپ کی بیٹی کا نام حمیدہ بنت مسلم تھا۔

کتاب ”مقاتل الطالبین“ میں کربلا میں شہید ہونے والوں میں جناب مسلم کے ایک بیٹے عبد اللہ کا ذکر ملتا ہے جو حضرت مسلم کی شجاع ترین اولاد میں سے تھے۔ بعض مؤرخین نے شیخ ترمذی وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ محمد بن مسلم اور جعفر بن مسلم بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ حضرت مسلم کے دو شہید بیٹوں سے منسوب ایک ضریح مسیب میں بھی واقع ہے جسکی تفصیل کتاب ”امالی صدوق“ ”منتخب طریحی“ ”مقاتل الطالبین“ وغیرہ میں نقل ہے۔ مؤرخین میں اس بات کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ دونوں عبد اللہ بن جعفر کے فرزند ہیں یا بقول طبری مسلم بن عقیل کے فرزند ہیں۔ شیخ صدوق نقل کرتے ہیں کہ وہ حضرت مسلم کی اولاد ہیں۔

ان دو مقتولین میں سے ایک کا نام امیر المومنین بتایا جاتا ہے اور دوسرے کا عبد الرحمن یا محمد یا جعفر کہتے ہیں یہ دونوں نہر فرات پر قتل کئے گئے جبکہ جس جگہ ضریح موجود ہے وہ فرات سے خاصی دور ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں وہاں پہنچے کیسے؟ اس سلسلہ میں کتب مقاتل میں مختلف و متضاد روایتیں ملتی

ہیں جن کا تفصیلی ذکر ہم نے افسانہ طفلانِ مسلم کے ذیل میں کیا ہے۔

حضرت مسلم بن عقیل کے ہم رکاب شہداء

سفیر امام حسینؑ فرزند عقیلؑ امین و معتبر آلِ محمدؑ جناب مسلم نے کوفہ کی گلیوں میں باطل کے ساتھ نیروا زما فی کرنے کے بعد جامِ شہادت نوش فرمایا آپ کی معیت میں اہل کوفہ کے کچھ اور بر جتہ رؤساء نے بھی راہِ حسینی میں اپنی جانیں بطور ہڈ رانہ پیش کیں۔

۱۔ ہانی بن عروہ مخزومی

آپ کے حالات کی تفصیل آلِ مرادی کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے۔

۲۔ عبدالاعلیٰ بن یزید کلبی علمی:

یہ بھی کوفہ کی بر جتہ شخصیات میں شامل تھے۔ ایک مرد مجاہد تھے امام حسینؑ کو کوفہ بلانے والوں میں سے ایک تھے۔ کثیر بن شہاب نے آپ کو اسیر کیا تھا اور حضرت مسلم کی شہادت کے بعد زندان سے نکال کر شہید کر دیا۔

۳۔ عمارہ صلیب ازوی:

یہ تابعی ہیں۔ شیعوں کے درختاں چہروں میں سے ایک ہیں۔ امام حسینؑ کو کوفہ کی طرف دعوت دینے والوں میں شامل ہیں محمد بن اشعث نے جب آپ کو گرفتار کر کے دہرائیں پیش کیا تو ابنِ زیاد نے زندان بھیج دیا۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔

۴۔ عباس بن جعدہ الجحدلی:

یہ بھی کوفہ کی نامور شخصیات اور مردانِ شجاع میں شامل تھے۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔

۵۔ عبید اللہ بن عمرو بن عزیر الکندی:

یہ بھی تابعی ہیں اور کوفہ کے مردانِ شجاع میں شامل ہیں۔ حضرت مسلم کے لشکر کے رئیس تھے۔ دارالامارہ پر حملہ کے دوران شہید ہوئے۔

۶۔ محمد بن کثیر ازوی:

یہ بھی کوفہ کی بر جتہ شخصیات تھے۔ دارالامارہ کا محاصرہ کرتے وقت شہید ہوئے تھے۔ کتاب ”مبعوث الحسینی“ کے صفحہ ۲۳۷ پر حضرت مسلم کے رکاب میں شہید ہونے والوں کا ذکر کچھ اس طرح کیا گیا ہے:

۱۔ عبید اللہ بن عمرو بن عزیر الکندی

۲۔ عباس بن جعدہ الجحدلی

۳۔ عبدالاعلیٰ بن یزید کلبی

۴۔ عمارہ بن صلیب ازوی

۵۔ میثم بن یسعی سہار

۶۔ محمد بن کثیر ازوی

۷۔ حنظلہ بن مرة ہمدانی

۸۔ ہانی بن عروہ

دیگر شہدائے آلِ عقیل

اولادِ عقیل میں جناب مسلم بن عقیل کے علاوہ جن ہستیوں نے میدانِ کربلا میں شہادت پائی، ہم یہاں پر ان کا مختصر تذکرہ کر رہے ہیں:

۱۔ عبداللہ بن مسلم بن عقیل

عبداللہ بن مسلم کی والدہ جناب رقیہ دختر امیر المومنین ہیں۔ کتاب ”ریاحین الشریعہ“ جلد سوم میں لکھا ہے کہ بعض روایات کے مطابق جناب عبداللہ جناب سیکڑ کے شوہر تھے۔ کتاب ”فرسان الہیجا“ جلد اول صفحہ ۲۵۴ شمارہ ۱۲۵ میں وارد زیارت ناحیہ اور زیارت رحیمیہ میں جناب عبداللہ کے اسم گرامی سے منسوب زیارت کے کلمات موجود ہیں کتاب ”نفس الامور“ میں لکھا ہے کہ جب امامؑ کے اصحاب دیران میں سے کوئی

باقی نہیں بچا اور جو ان بنو ہاشم کی باری آئی تو اولاد عقیل اور اولاد جعفر اور اولاد علی میدان جنگ میں جانے کے لئے تیار ہوئے۔ جوانوں نے ایک دوسرے کو دافع کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے جنگ کی اجازت لینے کیلئے جناب عبداللہ بن مسلم امام حسینؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام ان سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ یہ امام کے بھانجے بھی تھے۔

جناب عبداللہ لشکر اعداء کے مقابل میں تشریف لائے تو آپ نے یہ رجز پڑھا:

”اليوم القى مسلما و هو ابى و فتيه باذوا على دين النبى

ليسوا كقوم عرفوا بالكذب لكن خيار و كرام النسب

”میں آج اپنے باپ مسلم سے ملاقات کروں گا میں ان جوانوں سے ملوں گا جو بخیر کے دین پر باقی تھے۔ ہمارا تعلق اس گروہ سے نہیں ہے جو جھوٹ بولنے والے کہے جاتے ہیں ہم اچھی خوکے مالک اور کریم النسب ہیں۔“

اس رجز کے بعد جب عبداللہ دشمن سے نبرد آزما ہوئے تو مقابل لکھتے ہیں کہ عمرو بن صبیح صیداوی نامی شخص نے ایک تیرا آپ کے چہرے کی طرف پھینکا آپ نے اپنا ہاتھ چہرے پر رکھا تیرا آپ کے ہاتھ کو چھیدنا ہوا پیشانی میں پھوست ہو گیا۔ جب آپ اپنا ہاتھ چہرے سے الگ نہ کر سکے تو یہ دعا پڑھی:

”اللهم انهم اقتلونا واستذلونا اللهم فاقتلهم كما قتلونا واذلهم كما استذلونا“۔

اسی طرح زیارت ناحیہ میں یہ جملہ ملتا ہے:

”السلام على القتيل بن القتيل عبد الله بن مسلم بن عقيل بن ابي طالب لعن الله قاتله

عمرو بن صبيح صيداوى“۔

۲۔ جعفر بن عقیل

بنام کتاب ”ذخیرہ“ صفحہ ۳۴ جعفر بن عقیل بھی اصحاب حسینؑ میں شامل ہیں اس کے علاوہ کتاب ”انصار الحسین“ میں محمد مدی شمس الدین نے صفحہ نمبر ۱۱۵ پر کتاب ”ابصار العین فی انصار الحسین“ میں محمد بن شیخ طاہر سادوی نے صفحہ ۱۵ پر ان کا ذکر کیا ہے۔ جعفر کی ماں ام الثغر بنت عامر بن الہمان العامری قبیلہ

بنو کلاب سے تھیں جبکہ بعض کہتے ہیں کہ ان کی ماں خواست عمرو بن عامر بن مصان بن کعب بن عبد بن ابی بکر بن کلاب عامری ہیں۔

سید بحرانی نے عوالم میں لکھا ہے کہ آپ امام عالی مقام سے اجازت لیکر میدان میں گئے اور یوں رجز پڑھا:

”انا الغلام الا بطحى الطالب من معشر من هاشم من غالب

ونحن حقاسا اذ الدواب هذا حسين اطيب الا طائب

من عترة البر التقي الثاقب“

”میں طالب اور طلحی کے خاندان میں سے ہوں میرا تعلق ہاشم اور غالب کی قوم سے ہے ہم اس دنیا کے سادات اور بزرگ ہیں۔ یہ حسینؑ دنیا کی پاک و پاکیزہ ترین ہستیوں میں سے ہیں اور نیک اور پرہیزگار عترت سے ہیں۔“

جعفر نے پندرہ دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ عبداللہ بن عروہ شعمی نے آپ کی طرف ایک تیر پھینکا اور بشر بن خوطہ دانی نے آپ کو شہید کیا۔ زیارت ناحیہ کا یہ جملہ اس بات پر صادق آتا ہے:

”السلام على جعفر بن عقيل بن ابي طالب لعن الله قاتله وراميه بشر بن حوط الهمداني“

۳۔ عبدالرحمن بن عقیل بن ابی طالب

آپ کا ذکر کتاب ”انصار الحسین“ میں محمد مدی شمس الدین نے صفحہ ۱۱۵ پر کیا ہے اس کے علاوہ کتاب ”ابصار العین فی انصار الحسین“ صفحہ ۱۵ پر بھی آپ کا ذکر آیا ہے ابو الفرج اصفہانی ”مقاتل الطالبین“ صفحہ ۶۱ پر لکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ ام ولد تھیں۔

ابن شہر آشوب نے مناقب میں لکھا ہے کہ اصحاب کے شہید ہو جانے کے بعد آپ میدان میں گئے اور دشمن سے مخاطب ہو کر یوں رجز پڑھا:

ابی عقيل فاعرفوا مكاني من هاشم و هاشم اخواني

كهيول صدق سادة الاقران هذا حسين شامخ البنيان

وسید الشیب مع الشبان

”اے لشکرو! لو! مجھے پہچان لو! میری قدر و منزلت کو جان لو! میں عقیل کا بیٹا ہوں۔ میں ہاشمی ہوں اور میرے برادران ہاشمی ہیں۔ سادات اور بچوں کے رئیس ہم ہیں۔ یہ حسین شاہ عالی مکان ہیں جو انوں اور بوڑھوں کے سردار ہیں۔“

آپ نے دشمن کے سولہ (۱۶) آدمیوں کو قتل کیا۔ آپ کو عثمان بن خالد بن اسید جہنی اور بشر بن غوطاہمدانی نے شہید کیا جیسا کہ زیارت ناحیہ میں مذکور ہے:

”السلام علی عبد الرحمن بن عقیل بن ابی طالب لعن اللہ قاتله ورامیہ عثمان بن خالد بن اسید الجہنی۔“

۴۔ محمد بن ابی سعید بن عقیل بن ابی طالب

ابوالفرج اصفہانی نے اپنی کتاب ”مقاتل الطالبین“ میں صفحہ ۶۲ پر محمد بن شیخ طاہری سماوی نے کتاب ”ابصار العین فی انصار الحسینی“ میں صفحہ ۱۱۸ پر ان کا ذکر کیا ہے ان کی ماں ام ولد تھی۔ لقیط بن یاسر الجہنی نے آپ کو شہید کیا۔

زیارت ناحیہ میں آیا ہے:

”السلام علی محمد بن ابی سعید بن عقیل بن ابی طالب ولعن اللہ قاتله لقیط بن یاسر الجہنی۔“

۵۔ محمد بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب

ان کا ذکر محمد بن شیخ طاہر سماوی نے اپنی کتاب ”انصار الحسینی“ کے صفحہ ۵۰ اور محمد مہدی شمس الدین نے ”انصار الحسینی“ کے صفحہ ۱۱۸ پر کیا ہے۔ مامقانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ محمد بن مسلم کی عمر تیرہ سال تھی، آپ بھی امام حسینؑ کے ساتھ شریک تھے۔ زیارت ناحیہ میں آپ کا نام بھی آیا ہے: (السلام علی محمد بن مسلم)

سفرائے شہداء:

۱۔ سلیمان بن زرین

۲۔ عبداللہ بن قطر الحمری

۳۔ قیس بن مسہر صیداوی

ہرگز نہیں۔“

مندرجہ بالا واقعات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انکی دشمنی صرف حسینؑ سے تھی صرف آپ کی ذات باہمکات انکی نظروں میں کھٹک رہی تھی۔ جس طرح زندگی میں آپ کی ذات دشمنان اسلام کی نظروں میں کانٹائی ہوئی تھی اسی طرح بعد شہادت بھی ان ظالموں نے قبر حسینؑ کے ساتھ اپنی دشمنی کو جاری رکھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ ظالم حکمرانوں نے بار بار آپ کی قبر مبارک کو مسمار کرنے کی کوشش کی لیکن ہر مرتبہ انہیں منہ کی کھائی پڑی۔ بفضل خدا تر بہت امام حسینؑ آج بھی ظلم کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ آج بھی ہر مصیبت کا مرکز حسینؑ ہیں تاہم مصیبت حسینؑ کے ساتھ ان ذوات پاک کی مصیبتوں کا بھی ایک مناسب حد تک تذکرہ ہونا چاہیے جو عشق و ولایت حسینی میں جذبہ فداکاری و ایثار سے سرشار ہو کر علم و معرفت و آگاہی رکھتے ہوئے ہجرات و شہادت کے ساتھ حسینؑ کے رکاب میں شہید ہونے کو اپنے لئے سعادت اور افتخار سمجھتے تھے۔

اس حوالے سے ہمیں ایک شہید کی یاد بار بار آتی ہے۔ ایام عزائیں ہم اس شہید کی قربانی اور فداکاری کا صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کرتے۔ وہ ہستی حضرت ہانی بن عروہ کی ذات گرامی ہے جس نے عبید اللہ ابن زیاد جیسے طاغی کے سامنے کہا: ”میں اپنے مہمان کو تیرے حوالے نہیں کر سکتا“ چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ کیا ہم میں اس وقت کوئی ایسا ہے جو خود کو اس طرح پیش کر سکے؟ غرض یہ کہ حسینؑ کے ان اصحاب با وفا کا بھی مجالس عاشورا میں ذکر ہونا چاہیے البتہ ایسا ذکر نہیں کہ جس سے خود مرکز مصیبت یعنی حسینؑ ابن علیؑ کا ذکر پس پخت چلا جائے۔

المیہ یہ ہے کہ بہت سی بظاہر دوسو مصیبتیں اور من کھڑ ہٹ کہانیاں واقعہ کربلا میں داخل کر دی گئی ہیں جن کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ امام حسینؑ کے مصائب پس پخت چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ جعلی قصے کہانیاں زیادہ بیان ہوتے ہیں۔ صورت حال یہاں تک جا پہنچی ہے کہ اگر ان جعلی واقعات کو مصائب کے بیان سے نکال دیا جائے تو شاید کربلا ہی غلط محسوس ہونے لگے۔ بیان کرنے والے جانتے ہیں کہ یہ باتیں من کھڑت ہیں، لیکن اسکے باوجود ان کہانیوں قصوں اور افسانوں کو بیان کرتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ان باتوں سے مستفیض ہوتے ہیں

افسائے طفلان مسلمؑ

زیارت امام حسینؑ کے فقرات جاگداز کے مطابق اہل زمین و آسمان پر پڑنے والی تمام مصیبتوں میں سب سے عظیم اور ناقابل برداشت مصیبت، مصیبت روز عاشورا اور مصیبت امام حسینؑ ہے یوں تو تمام اہل بیت اطہار اور ائمہ طاہرینؑ بطرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار رہے لیکن خود ائمہ طاہرینؑ کے فرمان کے تحت تاریخ بشریت و تاریخ اسلام میں امام حسینؑ پر پڑنے والی مصیبت کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ واقعہ کربلا میں ہر مصیبت کا مرکز حسینؑ ہیں باقی تمام مصیبتیں اس کی شاخیں اور پتے ہیں۔ تمام اصحاب و انصار اور جو انان بنی ہاشم نے اپنے اوپر پڑنے والی مصیبت و الم کو حسینؑ کی مصیبت پر قربان کیا۔ ان ہستیوں نے تمام تر ماکو را اور ناقابل برداشت حالات میں بھی اپنی جانوں کو نہایت ہی حقیر گردانتے ہوئے حسینؑ کی بھلائی کے لئے پروا نہ بننے کو اپنے لئے شرف و افتخار سمجھا۔

دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت کی نظروں میں حسینؑ کا ٹھکان کر کھٹک رہے تھے۔ خود حضرت امام حسینؑ نے شب عاشورا اپنے جان ثاروں سے فرمایا کہ ”اس لشکر اعداء کو صرف مجھ سے دشمنی ہے اگر مجھے قتل کرنے کا موقع مل جائے تو دوسروں سے صرف نظر کریں گے۔ انہیں کسی اور کو قتل کرنے کی خواہش نہیں۔ وہ صرف مجھ سے سروکار رکھتے ہیں۔ بنا برائیں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ سب یہاں سے چلے جائیں اور مجھے اس میدان میں تنہا چھوڑ دیں۔“ آپ کے ان خیالات کی تاںید مندرجہ ذیل واقعات سے بھی ہوتی ہے:

- ۱۔ شمر کا حضرت ابو الفضل العباسؑ اور ان کے بھائیوں کے نام امان نامہ لیکر آنا۔
- ۲۔ روز عاشورا لشکر عمر سعد سے کسی کا حضرت علی اکبرؑ سے کہنا کہ ”آپ کا رشتہ بیت خلافت سے ہے اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو امان دیں گے۔“

۳۔ روز عاشورا سے پہلے جب کچھ اصحاب حسینؑ پانی لینے کے لئے نہر فرات گئے تو نہر پر متعین محافظوں نے کہا کہ ”آپ لوگوں کو اجازت ہے جتنا پانی چاہیں پی سکتے ہیں لیکن حسینؑ تک پانی لے جانے کی اجازت

پھر خود ان ذاکرین کو بھی اس سے ماڈی شہرت اور نام و نمود حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان چیزوں کو چھوڑنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتے۔ ہم خود کو عند اللہ و عندا لرسول جواہدہ تصور کرتے ہیں اور دین و مذہب کے حوالہ سے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ان باتوں کی نفاذ ہی کریں۔

ان بیان کی جانے والی جعلی کہانیوں میں سے ایک کہانی مسلم بن عقیل کے دو بچوں سے متعلق ہے۔ ہمارے ہاں عشرہ محرم میں ایک دن ان بچوں کی مصیبت کے بیان کیلئے مختص ہوتا ہے۔ بالغرض صحت و واقعیت ایک دن اس قصہ کیلئے مختص کرنے کی منطق اور توجیہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ روئے رلانے کیلئے یہ ایک اشک آور مصیبت ہے۔ جبکہ مسلم کے وہ حقیقی دو فرزند جنکے متعلق مقاتل میں ملتا ہے کہ کربلا میں سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں سے ہیں، انکا ذکر کہیں نہیں ہوتا۔ آئیے تاریخ کے صفحات میں تلاش کرتے ہیں کہ آیا اس قصہ کے صحیح ہونے کیلئے مقاتل نگاروں یا سیرت نگاروں نے کوئی مہر صحت ثبت بھی کی ہے؟ یا کم از کم عقل اور وجدان کے موازنہ کے ساتھ اس قصہ کی کوئی صورت حال بنتی بھی ہے؟

کتاب امالی السبطین، اسرار الشہداء، ریاض القدس وغیرہ میں امالی الشیخ صدوق سے نقل ہے کہ ”مسلم کے دو بچے تھے جن میں سے ایک کا نام محمد اور دوسرے کا اسماعیل تھا۔ ان دونوں نے ایک طویل عرصہ عبید اللہ بن زیاد کے زندان میں گزارا۔ اس دوران انہیں دن کو روزہ رکھنا پڑتا تھا کیونکہ انہیں کھانے پینے کی سہولتوں سے محروم رکھا جاتا تھا۔ ایک روز چانک انہیں خیال پیدا ہوا کہ وہ اپنا تعارف زندان بان سے کرائیں۔ زندان بان کا نام مشکو تھا جو دو ستدر اہل بیت تھا۔ ان دونوں نے زندان بان سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ’مرضیہ‘ امام حسن و امام حسینؑ کے حوالے سے جب اپنا تعارف کرایا تو اسے ان پر رحم آگیا۔ اس نے زندان کے دروازے کھول کر انہیں رہا کر دیا۔ زندان سے نکلنے کے بعد وہ ایک فرضی مومنہ کے گھر میں پناہ گزین ہوئے لیکن اس کے شقی بیٹے نے ان دونوں کو ہر فرات پر لے جا کر شہید کر دیا۔“

اس داستان پر اپنا انتقاد پیش کرنے سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ دونوں بچے عبید اللہ بن زیاد کے زندان میں الگ سے تنہائی میں کیسا سیر ہوئے؟ کوفہ کے حالات میں اتنے تشیب و فرازا تے رہے جتنی واقعہ

کربلا رونما ہو گیا لیکن ان بچوں کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا، نہ عبید اللہ بن زیاد کا، نہ زندان بان کا اور نہ ہی کسی اور کا۔ کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ دونوں بچے زندان میں کیسے پہنچے؟ جن کتب مقاتل میں اس قصے کا ذکر آیا ہے ہر ایک نے مختلف روایات بیان کی ہیں مثلاً:

۱۔ پہلی نقل: وہ دونوں بچے نابالغ تھے۔ حضرت مسلم ان کو اپنے ساتھ کوفہ لے گئے تھے۔ جس وقت حضرت مسلم ہانی کے گھر سے عبید اللہ بن زیاد کے خلاف قیام کیلئے نکلے تو ان دونوں بچوں کو قاضی شریح کے سپرد کر گئے اس نقل کو بنیاد بنانے والوں کو درج ذیل سوالات کا سامنا ہے:

(الف) مسلم بن عقیل ایک اہم نمائندگی کے فریضہ کی ادائیگی کے لئے کوفہ تشریف لے گئے تھے۔ اپنے تمام اہل خانہ جتنی بڑے بیٹوں کو بھی چھوڑ کر صرف ان دو چھوٹے نو بہا لوں کو کوفہ ساتھ لے جانے کی کیا منطق ہو سکتی ہے؟

(ب) جو افراد اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لئے کسی کتاب میں نقل کئے گئے قصوں کو کافی سمجھتے ہیں ان سے ایک سوال یہ ہے کہ جب مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے حضرت مسلم کے دو اجیر راہنما پیاس کی شدت کی تاب نہ لا کر راستہ میں ہی جان بحق ہو گئے تو کم سن بچے کس طرح زندہ بچ سکے؟

(ج) جس وقت مسلم بن عقیل نے ہانی کا گھر چھوڑا اس وقت قاضی شریح تمام کتب تاریخ کے مطابق عبید اللہ بن زیاد کے قصر میں تھا۔ ہانی کو قید سے چھڑوانے کیلئے آنے والوں کو عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر اسی قاضی شریح نے بام قصر سے یقین دلایا تھا کہ ہانی صحیح و سالم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاضی شریح اس دارالامارہ میں ہی تھا۔ سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں جناب مسلم نے بچوں کو کیسے اس کے پاس چھوڑا؟

(د) قاضی شریح ہر آن اور ہر لمحہ عبید اللہ بن زیاد کی خوشنودی کی خاطر دروغ کوئی کرتا تھا اور اپنے جھوٹ کو تو یہ قرار دیتا تھا۔ ہر لحظہ اپنے ظاہری مذہبی حلیہ کو بچانے کی فکر میں رہتا تھا۔ ان حالات میں کیسے یقین کیا جاسکتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کی اجازت کے بغیر وہ دو بچوں کو پناہ دینے کی جرأت کر سکتا تھا؟

(ذ) آیا کسی بھی تاریخ میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ مکہ سے نکلنے وقت مسلم ان دو بچوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے تھے؟

۲۔ دوسری نقل: بعض مقاتل میں یوں بیان ہوا ہے کہ یہ دو بچے روز عاشورا کرب و اضطراب کی وجہ سے حواس باختہ ہو کر بے حسی اور بے شعوری کے عالم میں میدان کربلا سے بھاگ نکلے۔ انہوں نے قبیلہ طے کے کسی گھر میں پناہ لی اور وہیں سے اسیر ہو کر عبید اللہ بن زیاد کے سپرد ہوئے۔ اس نقل کے حامیوں کے سامنے یہ چند سوالات ہیں:

(الف) جب تک جو ان بنی ہاشم موجود تھے وہ خیام امام حسینؑ کی پاسداری کرتے رہے۔ وہ ان خیموں میں موجود بچوں اور خواتین کی حفاظت کرتے تھے اور عمدہ وقت دشمن کے خطرات سے چوکنہ رہتے تھے ان کے شہید ہو جانے کے بعد جناب نصب = اور ام کلثوم = نے بچوں کی نگہداری فرمائی۔ پھر یہ بچے خیمے سے کیسے نکل گئے؟

(ب) امام حسینؑ کی شہادت کے بعد بعض مقاتل کے مطابق نصب و ام کلثوم سلام اللہ علیہما نے اسی رات تمام بچوں کو شام کر لیا اور جو بچے خیمے میں نہیں ملے انکی تلاش کیلئے میدان میں نکلیں۔ لیکن گم ہونے والے بچوں میں ان دو بچوں کا ذکر کسی مقتل میں نہیں ملتا۔

(ج) میدان کربلا کا عمر ابن سعد کے تین ہزار لشکر نے تین طرف سے اس طرح سے محاصرہ کیا ہوا تھا کہ نہ کوئی وہاں سے نکل سکتا تھا نہ داخل ہو سکتا تھا۔ ان حالات میں یہ بچے وہاں سے نکلنے میں کیسے کامیاب ہوئے؟

(د) عام حالات میں کربلا سے کوفہ دو دن کی مسافت پر ہے۔ ان ماساعد حالات میں یہ دو بچے کیسے میدان سے نکل کر قبیلہ طے کے کسی گھر میں پناہ گزین ہوئے؟

(ه) بنی طے کے جس شخص نے ان کی تیمی پر رحم کھا کر پناہ دی تھی اس نے ان کو عبید اللہ بن زیاد کے سپرد کیوں کیا؟ (و) زندان میں پہنچنے کے بعد یہ دونوں بچے بغیر افطار و سحر ایک سال تک مسلسل روزہ رکھتے رہے۔ اگر بالغ نہیں تھے تو ایک سال تک مسلسل روزہ رکھنے کی تاب ایسے حالات میں کہ جہاں افطار و سحر بھی میسر نہ ہو کیسے ممکن تھی۔ اسکا مطلب یہ ہوا کہ کم سے کم قریب بلوغ ضرور تھے۔

کربلا میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ آٹھ دس سال کے بچے پورے شعور آگاہی کے ساتھ قتل میں

جا کر شہید ہوئے۔ آخر یہ کیسے حواس باختہ ہو کر وہاں سے نکل گئے؟

(ز) اور اگر یہ دونوں شعور آگاہی کے ساتھ میدان چھوڑ کر بھاگے، محض اس لئے کہ انہیں اپنی جان کے تحفظ کی فکر تھی تو پھر انکی مصیبتوں کو اتنی زیادہ اہمیت دینے کی کیا منطق ہے؟

۳۔ تیسری نقل: بعض ارباب مقاتل نے اس داستان کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسرائیل اہل بیت میں یہ بچے بھی شامل تھے۔ بعد میں یہ بچے دیگر اسراء سے بچھڑ کر الگ سے اسیر ہوئے اور زندان میں پہنچے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ:

(الف) جن اسراء کی تحفظ و نگرانی و طرف سے تھی، یعنی ایک طرف حضرت نصب و ام کلثوم سلام اللہ علیہما تمام بچوں پر نظر رکھے ہوئے تھیں اور دوسری جانب عمر سعد کی طرف سے متعین محافظین کی کڑی نگرانی ہوتی تھی ان دو طرفہ محافظوں کی نظروں سے اوچھل ہو کر یہ بچے کیسے بچھڑ گئے؟

(ب) اگر بالفرض محال وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے یا قافلہ سے بچھڑ گئے تو کیا کسی کتاب میں ملتا ہے کہ حضرت نصب و ام کلثوم سلام اللہ علیہما نے ان بچوں کے گم ہونے کے بارے میں کوئی آواز بلند کی ہو یا اظہار فسوس کیا ہو؟

(ج) ان دونوں کے گم ہونے کے بعد عمر سعد کے اسراء کی نگرانی پر مامور محافظین سے کیا باز پرس نہ ہوئی ہوگی؟ کیا اس سلسلے میں تاریخ میں کہیں کوئی اشارہ ملتا ہے؟

(د) اسیروں کے اس قافلہ میں ان دو بچوں کے کئی عزیز و اقارب موجود تھے۔ اولاد مسلم میں جناب مسلم کی ایک بیٹی موجود تھیں۔ علاوہ ازیں ان بچوں کی ماں یا مائیں بھی ہوگی۔ کیا ان میں سے کسی نے بھی بچوں کی گمشدگی پر فریاد بلند نہیں کی؟

(ه) جب یہ دو بچے گرفتار ہوئے تو کیا انکو اہل بیت کے بچے سمجھ کر زندان میں ڈالا گیا تھا؟ اگر اس مفروضہ کو درست مان لیا جائے تو ان بچوں کو بھی باقی اہل بیت کے ساتھ شامل ہونا چاہئے تھا جو کم از کم دس دن کوفہ میں رہے۔ دیگر اہل بیت سے جدا کسی زندان میں رکھنے کی کیا منطق ہو سکتی ہے؟ ایسا تو کسی سخت جرم کی

بنا پر کوئی سخت سزا دینے کیلئے کیا جاتا ہے؛ جب کہ ان بچوں کا کوئی جرم نہیں تھا یا پھر اتنا زیا رعایت دینے کیلئے قیدی کو الگ رکھا جاتا ہے جبکہ ان کے لئے ایسی کسی رعایت کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔

پس ان بچوں کے زندان میں پہنچنے کے بارے میں بعض کتابوں میں موجود یہ تینوں مفروضے بعید از عقل و قیاس ہیں۔

زندانیان کے حوالے سے اشکالات:

(۱) زندانیان کا نام مشکوٰۃً رتایا جاتا ہے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ دو ستار اہل بیت تھا۔ اس کی نگرانی میں دو ایسے معصوم و بے قصور مثل چاند بند نو نھال تھے جو نماز روزے آداب و دعا میں ایک صحیح مسلمان تو یقیناً نظر آئے ہونگے۔ ان سے دشمنی اہل بیت کے آثار تو ظاہر نہیں ہوئے ہونگے پھر کیا وجہ ہے کہ ایک سال تک اسے خیال نہیں آیا کہ ان بچوں سے دریافت کرے کہ وہ کون ہیں، کیسے اور کہاں سے وہاں پہنچے؟ یہ سوال کرنے میں یقیناً اس کے لئے کسی قسم کا خطرہ نظر نہیں آتا۔

(۲) کیا کسی اہل بیت کے ماننے والے کیلئے ممکن ہے کہ وہ معصوم یا کبار و پاکدامن مسلمان بچے وہ بھی بے قصور و نابالغ آثار شکستگی تیشی جن کے چہروں پر نمایاں ہوا اس کے ہاتھوں ایک سال اسیر رہیں اور وہ اس سلسلے میں نہ تو پوچھ گچھ کرے اور نہ ہی کوئی رعایت برتے۔

خوبیچوں کے حوالے سے اشکالات:

۱۔ یہ دو اطفال ایک سال تک زندان میں اسیر رہے لیکن پورے سال انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ زندانیان بان سے کسی بھی زاویے سے اگر اسلامی بھائی چارگی کے نقطہ نظر سے نہیں تو کم از کم انسانیت کی بنیاد پر ہی سہی زندان سے باہر کے حالات معلوم کرتے۔ کچھ نہ سہی زندان کی زندگی کے بارے میں ہی پوچھتے۔ سال گزرنے کے بعد اچانک یہ معلوم کرنے کا خیال انہیں کیوں آیا؟ انکے کیا محرکات ہیں؟

۲۔ ہمیں پہلے مسلم کے خاندان اور گھرانے سے متعلق معلومات ہونا چاہئے۔ یہ معلوم کرنا چاہئے کہ ان کی کتنی بیویاں تھیں اور ان بیویوں سے کتنے بچے تھے۔ کتب متقابل سے پتہ چلتا ہے کہ انکی ایک بیٹی تھی اور

ان کے بچے تھے۔ جب امام نے منزل تعلیم پر حضرت مسلم کی شہادت کی خبر سنی تو آپ نے مسلم کی بیٹی کو پیار کیا اور انکی اولاد کو تسلی دی۔ اسی طرح روزعا شورا جب آپ اصحاب کو رخصت فرما رہے تھے تو بنی ہاشم بالخصوص اولاد مسلم سے کہا کہ تمہارے لئے مسلم کی شہادت کافی ہے اب مزید قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے لہذا آپ لوگ چلے جائیے۔ لیکن آفرین ہے ان حق شناسوں پر کہ اس کے باوجود انھوں نے آپ کے رکاب میں شہید ہونے کو زندہ رہنے پر ترجیح دی۔

۳۔ کربلا میں بنی ہاشم کے شہداء میں سب سے زیا وہ تعداد اولاد عقیل کی ہے اور ان ہی میں حضرت مسلم کے دو بیٹوں یعنی عبداللہ بن مسلم بن عقیل اور محمد بن مسلم بن عقیل کا ذکر ملتا ہے۔ جہاں تک محمد بن مسلم بن عقیل کا تعلق ہے یہ بات سب کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ آپ کربلا کے شہداء میں شامل ہیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ بنی ہاشم میں سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں سے ہیں۔ ان کے علاوہ مسلم کے دو بچوں کی شہادت کا ذکر ایک فرضی قصہ یا افسانہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کا ایک اور ثبوت اسکے نام سے موسوم وہ مخرج ہے جو مسیب میں واقع ہے۔ ان بچوں کی شہادت کی بارے میں بیان ہے کہ ملعون حارث نے ان کو نھر فرات پر شہید کیا ان کے سروں کو عبید اللہ ابن زید کے پاس لے گیا اور جسد ہائے پاک کو فرات کی موجوں میں پھینک دیا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نھر فرات مسیب سے نہیں گزرتی۔ خود یہ حقیقت اس واقعہ کو فرضی افسانہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے۔

اگر کوئی یہ جواز پیش کرے کہ اتنے عرصہ سے ان دو بچوں کے نام پر موجود آستانے اور مزار کیا ان کے الگ سے شہید ہونے اور وہاں دفن ہونے کی دلیل نہیں؟ تو اس سلسلے میں ہم عرض کر چکے کہ بارگاہوں اور ضربوں کا کسی کے نام سے موسوم ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوا کرتے کہ انکی شہادت بھی وہیں ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت نہیب کبرنی رحمہ اللہ کے نام سے منسوب مخرجیں تین مقامات پر موجود ہیں: ایک شام میں دوسری مصر میں اور تیسری اصفہان میں۔ ظاہر ہے کہ ان تینوں مقامات میں سے کسی ایک جگہ پر ہی آپکا جسد پاک مدفون ہے؟

علاوہ ازیں ہمارے ملک عزیز پاکستان کے طویل واراض میں کتنی ہی سونے چاندی سے آراستہ مخرجیں

حضرت ابو الفضل العباسؑ کے نام سے موسوم ہیں۔ کیا ان میں سے کسی ایک بھی ضریح کے اندر آپ کا جسد پاک ہے؟ جس طرح زا کرین و خطیب حضرات اپنے ذاتی منادات و مقاصد کو مقصد حسینؑ پر فوقیت دیتے ہیں، اسی طرح ان بارگاہوں سے انکے خدام و غیرہ کے اپنے ذاتی منادات وابستہ ہیں۔

found.

آل طیار

طیار امیر المؤمنین حضرت علی - کے بڑے بھائی جعفر کا لقب تھا۔ علمائے رجال آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ اس وقت آل ہاشم میں سب سے زیادہ خلق وخلق کے اعتبار سے رسول اللہ سے شبابہت رکھتے تھے رسول اللہ پر ایمان لانے والوں میں حضرت علی - کے بعد آپ دوسرے شخص ہیں۔ آپ کو پیغمبر اسلام نے مکہ سے حبش ہجرت کرنے والے وفد کا سربراہ مقرر کیا اور اسلام و پیغمبر اسلام کا ترجمان معین فرمایا۔ حبش میں چند سال ہجرت کی زندگی گزارنے کے بعد فتح خیبر کے موقع پر جب آپ کا استقبال کیا اور فرمایا: ”جعفر! میں حیران ہوں کہ کس بات پر زیادہ خوشی و مسرت کا اظہار کروں؟“ آپ کی آمد پر آپ کے بھائی علی کے ہاتھوں فتح خیبر پر؟“ پہلے حبشہ اور پھر مدینہ ہجرت کرنے کی بنا پر آپ کو ”صاحب ہجرتین“ بھی کہا جاتا ہے۔

پیغمبر اسلام نے سرزمین شام میں ”موتہ“ نامی جگہ پر جنگ کے لئے لشکر روانہ کرتے وقت اس کی قیادت و رہبری زید بن حارثہ کو سونپی اور انکی شہادت کی صورت میں اس قیادت کے لئے آپ کو مزدور ملا۔ آپ اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ اس جنگ میں حضرت جعفر کے دونوں ہاتھ شہید ہوئے تھے اور جسم پر ستر سے زیادہ زخم آئے تھے۔ پیغمبر اسلام نے آپ کیلئے دعا فرمائی کہ خداوند انہیں پر عطا فرما چنانچہ خداوند عالم نے کٹے ہوئے بازوؤں کی جگہ انہیں دو پر عطا کئے۔ اس بنا پر آپ کو ”ذوالجناحین“ کہتے ہیں۔

امیر المؤمنین حضرت علی - نے معاویہ کے مام خط میں جعفر طیار کے بھائی ہونے پر افتخار کرتے ہوئے لکھا کہ ”ہمارے شہید جنت میں طیار بن جاتے ہیں“ اسی طرح حضرت امام حسینؑ ں ے کربلا میں اپنے ایک

خطبے میں فرمایا کہ ”خدا نے جعفر طیار کو دو پیر عنایت کیے ہیں کہ جن سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ کیا وہ ہمارے چچا نہیں؟“ امام سجاد - نے دمشق میں خطبہ میں فرمایا کہ ”جعفر طیار ہمارے خاندان سے ہیں۔“

ارباب علم الانساب نے آپ کی مختلف کنیات بیان کی ہیں ان میں سے ایک ابوالمساکین اور دوسری ابو عبد اللہ ہے۔ آپ کے بیٹے عبد اللہ عقیلہ قریش حضرت نضیب کبریٰ = کے شوہر ہیں۔ جناب عبد اللہ بن جعفر بعثت کے تیسرے سال پیدا ہوئے۔ صوفی حضرت آنحضرتؐ نے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی، آپ کی عمر دس سال تھی۔ جناب عبد اللہ ہمیشہ حضرت علی - کے ساتھ رہے، جنگ صفین میں آپ کے ہمراہ تھے، جنگ جمل میں صاحب رامت تھے۔ حضرت علی - کی شہادت کے بعد آپ امام حسن و حسینؑ کے ساتھ رہے۔

جب امام حسینؑ مدینہ و مکہ چھوڑ کر عازم سفر ہوئے تو عبد اللہ نے اپنے دو بیٹوں عون اور محمد کو ایک خط دے کر امامؑ کی خدمت میں بھیجا اور ان سے کہا کہ جہاں کہیں بھی امامؑ سے ملاقات ہو، کہنا کہ میں بھی پہنچ رہا ہوں، میرا انتظار کریں۔ اس طرح کیا جناب عبد اللہ نے امام حسینؑ کو اس سفر سے روکنے کی کوشش کی۔ لیکن چونکہ امامؑ مصمم ارادہ کر چکے تھے اس لئے کسی صورت میں بھی رکنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ جب عبد اللہ نے دیکھا کہ امامؑ رکنے کیلئے آمادہ نہیں ہیں تو اپنے دونوں فرزندوں کو امامؑ کی رکاب میں چھوڑ کر، خود آنکھوں سے معذور ہونے کی وجہ سے مدینہ چلے آئے۔ یہ دونوں فرزند نام آخرا امامؑ عالی قدر کے ساتھ رہے۔

عون بن عبد اللہ عقیلہ قریش حضرت نضیب = کے لڑکے مبارک سے تھے جبکہ محمد بن عبد اللہ کی ماں جیسا کہ مقاتل الطالین مطبری، سعوی اور خوارزمی وغیرہ نے لکھا ہے، خوسہ بنت ثقیف تھیں، جو خاندان بکر بن ماکل سے تعلق رکھتی تھیں۔ جناب عبد اللہ خود کو کربلا نہیں پہنچ سکے لیکن اپنے دونوں فرزندوں کے امام حسینؑ کے ساتھ شہید ہونے کو اپنے لئے فخر اور اعزاز سمجھتے تھے۔ کربلا میں غیر حاضری پر جو افسوس و حسرت تھی اس کا مداویہ کہہ کر کیا کرتے تھے کہ اگرچہ میں خود کربلا نہیں جاسکا لیکن میرے دو بیٹوں نے امام حسینؑ کی رکاب میں شہادت پائی روز عاشورا جناب عون نے میدان میں یہ رجز پڑھا:

ان تنکرونی فاننا ابن جعفر شهید صدیق فی الجنان ازہر

يطير فيها جناح اخضر كفى بهما شر فافى المحشر

”اگر تم مجھے نہیں پہچانتے ہو تو (جان لو کہ) میں فرزند جعفر ہوں، میں صدق و صداقت کے شہید جعفر کا پوتا ہوں وہ جنت میں سبز رنگ کے پروں سے پرواز کرتے ہیں قیامت میں میرے افتخار کیلئے یہی کافی ہے۔“

محمد بن عبد اللہ بن جعفر نے میدان میں آ کر یہ رجز پڑھا:

اشكوا الى الله من العدوان فعال قوم في الرادى عميان

قليل لموالم القرآن ومحكم التنزيل والتبيان

”میں خدا سے دشمنوں کے افعال سے متعلق شکایت کرتا ہوں جو برائی میں گھرے ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن کے راستے کو بدل دیا اور تنزیل و تبیان کو چھوڑ دیا۔“

بعض مؤرخین نے آپ کے دو اور فرزندوں عبید اللہ بن عبد اللہ بن جعفر اور قاسم بن عبد اللہ بن جعفر کا ذکر کیا ہے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ ان دونوں کے کما حقہ کربلا (فاری) صفحہ ۳۹ پر ذکر ہوئے ہیں۔

عبید اللہ بن عبد اللہ کا ذکر محمد مهدی شمس الدین نے بھی اپنی کتاب ”انصارالحسین“ میں صفحہ ۷۱ پر کیا ہے۔ ابو الفرج اصفہانی بھی عبید اللہ بن عبد اللہ کو شہدائے کربلا میں شامل کرتے ہیں۔ آپ کی ماں خواست بنت حصہ بن ثقیف بن ثعلبہ بن بکر بن وائل ہیں۔

ان کے علاوہ کتاب ”معالم العلوم امام حسین“ صفحہ ۳۵۹ پر دو اور فرزندوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام امیر انیم بتایا جاتا ہے اور دوسرے کا محمد۔ ستم ظریفی دیکھئے کہ انہی دونوں کو طفلان مسلم کے نام سے بھی مشہور کر دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ کوفہ میں شہید ہوئے ہیں۔ مزید برآں عبد اللہ بن جعفر کے ان دو بیٹوں کا ذکر اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں نہیں ملتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک فرضی کردار ہیں جن کا واقعہ کربلا سے کوئی تعلق نہیں۔

بعض ان دونوں کو جعفر طیار کی اولاد بتلاتے ہیں۔ یہ بھی روتے کو ہنسا دینے والی بات ہے کیونکہ حضرت جعفر طیار پیغمبر کی حیات میں جنگ موتہ میں شہید ہوئے تھے جبکہ واقعہ کربلا سنہ ۶۱ ہجری میں رونما ہوا۔ غرض یہ کہ

اگر یہ جعفر طیار کے بیٹے تھے تو ان کی عمر پچاس سال سے بھی زائد ہونا چاہئے مگر اس بات کو درست تسلیم کر بھی لیا جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی پچاس سالہ شخص لشکر سے فرار ہو جائے اور اسے بچہ قرار دیا جائے۔

حقیقت امر یہ ہے کہ جناب اسماء بنت عیسٰی جن کا ذکر ہم نے زوجات امیر المومنین میں کیا ہے پہلے حضرت جعفر طیار کے عقد میں تھیں۔ حضرت جعفر طیار نے جب حبشہ ہجرت فرمائی تو جناب اسماء بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ انہیں پر خدا نے آپ کو تین فرزند عطا فرمائے جن میں ایک کا نام عبد اللہ ہے۔ یہ سب سے پہلا مسلمان بچہ تھا جو خلق و خلق میں پیغمبر اسلامؐ سے مشابہ تھا۔ دیگر دو فرزند عون اور محمد ہیں۔ محمد کی شان میں حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ یہ میرے چچا ابوطالب سے شباہت رکھتا ہے حضرت جعفر کے کل آٹھ بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں: عبد اللہ، عون، محمد اکبر، محمد اصغر، حمید، حسین، عبد اللہ اصغر اور عبد اللہ اکبر۔ ان سب کی ماں جناب اسماء بنت عیسٰی ہیں۔ نسل جعفر آپ کے فرزند محمد اکبر سے پھیلی ہے حضرت جعفر طیار سنہ ۸ ہجری میں جنگ موتہ میں شہید ہوئے آپ کی قبر جنت البقیع میں ہے۔

کتاب ”استیعاب“ جلد ۳، صفحہ ۶۱ اور کتاب ”اصابہ“ جلد ۳، صفحہ ۲۱ پر نقل ہے کہ جناب جعفر طیار کے دو فرزند عون اور محمد سنہ ۷۱ ہجری میں جنگ تبوک میں شہید ہوئے تھے۔

found.

آل علی -

آل علی - سے ہماری مراد آپ کی وہ اولاد ذکور و اناث اور ازواج مطہرات ہیں جن کا ذکر مؤرخین و محققین تاریخ و سیر نے کیا ہے اور اس پر اپنی مہر تصدیق بھی ثبت کی ہے۔

ہمیں اس موضوع پر تحقیق و تدقیق کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ بعض بری نیت کے حامل افراد نے دانستہ طور پر اور بعض نے نادانستہ طور پر اپنے دنیوی مفادات کی خاطر قیام مقدس امام حسین کا ہدف صرف رونے اور رلانے کو قرار دیا ہے۔ اس مقصد کیلئے انہوں نے کہانی اور افسانہ سازی کی راہ کو اختیار کیا ہے۔ اس طرح یہ لوگ ائمہ علی اولاد و ازواج سے منسوب ایسے ایسے مصائب بیان کرتے ہیں جن کا یا تو سرے سے وجود ہی نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو جیسا یہ لوگ بیان کرتے ہیں ویسا نہیں ہے۔

بعض افراد جو اس سلسلے میں تھوڑے بہت انصاف پسند ہیں کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ واقعہ غلط ہو لیکن رونے رلانے میں اس کے ذکر سے مدد ملتی ہے۔ اس کے خیال کے مطابق اس مقصد کیلئے اس قسم کی داستانیں بیان کرنے میں نہ صرف یہ کہ کوئی حرج نہیں بلکہ تاریخی اسناد کے حوالے کے ساتھ اس طرح رلانے کی اجازت ہے۔ ان وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کربلا میں موجود ہر آل کے بارے میں طبعی اور عقلی اصولوں کے دائرہ میں رہ کر قلم اٹھانے کی کوشش کی ہے۔

اجمالی بیان

صاحب کتاب ”عمدة الطالب فی انساب آل ابیطالب“ سید جمال الدین بن عتبہ متوفی سنہ ۸۲۸ ہجری اپنی کتاب کے صفحہ ۶۳ پر اولاد علی کا ذکر کرتے ہوئے دو قسم کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ پہلے قول کے مطابق آپ

”کی کل چھتیس (۳۶) اولادیں ہیں یعنی اٹھارہ (۱۸) بیٹے اور اٹھارہ (۱۸) بیٹیاں۔ بعض دوسرے مؤرخین کے مطابق یہ تعداد پینتیس (۳۵) ہے جس میں بیٹوں کی تعداد انیس (۱۹) بتائی جاتی ہے۔ لکھتے ہیں کہ آپ کی نسل حمیرہ (۱۳) اولادوں کے ذریعہ سے دنیا میں پھیلی ہے ان کی تفصیل کے بیان میں مزید تین چار اولادوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔

ان چھتیس (۳۶) یا پچیس (۳۵) اولاد ذکور و اناث کی تفصیل پیش کرنے کیلئے ہم نے آپ کی ازواج کو عنوان بنایا ہے تاکہ ازواج کے تذکرہ کے ساتھ ساتھ ان سے پیدا ہونے والی اولادوں کا بھی ذکر ہو جائے۔ ازواج سے متعلق تحقیق کے دوران ان کی ازدواجی ترتیب بھی معلوم ہو جائے گی اور ان سے منسوب اولاد کا تذکرہ بھی آجائے گا۔ آخر میں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان ازواج میں کس کس کی اولادیں کربلا میں شہید یا اسیر ہوئیں۔ چنانچہ حتی المقدور ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی ازواج کو حسب ترتیب ازواج پیش کیا جائے۔

(الف) حضرت فاطمہ زہرا = دختر گرامی خاتم الانبیاء ﷺ

تمام مؤرخین سیرت و مقتل متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ حضرت زہرا = آپ کی سب سے پہلی زوجہ ہیں۔ پیغمبر سے منقول مستند حدیث ہے:

”اگر زہرا نہ ہوتیں تو علی کا کوئی کفو نہ ہوتا اور اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کیلئے کفو نہ ہوتا۔“

گویا یہ دونوں ہستیاں ایک دوسرے کیلئے ایسے کامل و اتم کفو تھے جس کی مثال ازواج مروجہ میں نہیں ملتی۔

اس کے برعکس تاریخ میں ایسی صالح ترین عورتیں گزری ہیں جن کے شوہر انتہائی فاسد اور بدترین تھے جیسے مومنہ آل فرعون، جناب آسیہ زوجہ فرعون، اسی طرح بہت سے ایسے صالح ترین مرد گزرے ہیں جن کی بیویاں فاسد تھیں مثلاً حضرت نوح اور حضرت لوط کی ما فرمان بیویاں۔ ہم یہاں پر صرف انہی دو مثالوں پر اکتفا کر چکے گرچہ کہ تاریخ میں ایسے بہت سے مصادر مل جائیں گے۔

جن افراد نے ازدواجی زندگی میں اپنے دینی و مذہبی اہداف کو مقدم رکھا ہے ان کیلئے عہد و فاو رنا روا سلوک پر صبر و تحمل اور غنودرگزر کیلئے یہ ذوات بہترین نمونہ ہیں۔

دوسرا نکتہ جو اس حدیث شریف سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ علیؑ کیلئے زہراؑ کے بعد کوئی بھی زوجہ خواہ کتنی ہی صالحہ کیوں نہ ہوں آپؑ کا کامل کفو نہیں ہو سکتی۔

زہرائے مرضیہؑ سے جو نسل علیؑ دنیا میں پھیلی ہے ان ذوات کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں:

۱۔ امام حسن مجتبیٰ

آپؑ ۱۵/رمضان المبارک سنہ ۳ ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور ۲۸ صفر سنہ ۵۰ ہجری کو مدینہ ہی میں معاویہ کی طرف سے بھیجے ہوئے سم قاتل سے شہید ہوئے۔ آپؑ کے متعلق مزید تفصیلات آل الحسنؑ کے ذیل میں بیان کی جائیں گی۔

۲۔ حضرت امام حسین

آپؑ ۳ شعبان المعظم سنہ ۴ ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے اور محرم الحرام سنہ ۶۱ ہجری کو کربلا میں شہید ہوئے۔

آپؑ قیام مقدس کربلا کے امام اور رہبر ہیں آپؑ کی ازواج اور اولاد میں سے کون کون اس مصیبت میں آپؑ کے ساتھ شریک تھا ان سب کا تذکرہ آل الحسینؑ کے ذیل میں خصوصیت کے ساتھ کیا جائے گا۔

۳۔ عقیلہ قریشیہؑ نعتہ کبریٰ =

آپؑ ۵ جمادی الاولیٰ سنہ ۵ ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں۔ آپؑ صحیح معنوں میں قیام امام حسینؑ میں معاون و مددگار ثابت ہوئیں۔ اسی لئے آپؑ کو ”شریکۃ الحسینؑ“ کہا جاتا ہے۔

بعض کا کہنا ہے کہ جس طرح پیغمبر گرامیؐ قدر نے اپنی بیٹی زہراءؑ = کے حق میں فرمایا تھا: ”اُم ابیہا“ یعنی باپ کی ماں اگر کوئی اسی بات کو حضرت زینبؑ کیلئے اس طرح کہے ”اُم اخیہا“ یعنی اپنے بھائی کی ماں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کیونکہ ”اُم“ کے ایک معنی مرکز پناہ و فریاد گاہ بھی ہے۔ سنا رنج اس بات پر شاہد و گواہ ہے کہ حضرت امام حسینؑ نے بعض مشکل حالات میں حضرت زینبؑ سے پناہ اور مدد حاصل کی ہے۔ چنانچہ ایک لحاظ سے واقعہ کربلا کے موجد و بانی اگر امام حسینؑ ہیں تو اس کی علت بقیہ اور مقدر و شارح جناب زینبؑ = ہیں۔

قیام امام حسینؑ میں آپؑ = کا بہت کردار ہے بازار کوفہ میں خطبہ ہوا مجلس عبید اللہ بن زیا و میں گفتگو مجلس یزید میں یزید کو حقیر و ذلیل کرنا ہو یا مدینے میں حکمرانوں کے دارالامارہ کو لوگوں کی نظروں سے گرانا یہ سب علیؑ کی شیر دل بیٹی کے کردار کی ایک جھلک ہے۔ لیکن بد قسمتی سے ہمارے یہاں مجالس عزاء میں مقرر و خطیب حضرات ان مستند و مسلمہ واقعات کو طاق نسیان میں رکھ دیتے ہیں اور اُم حبیبہ اور ہند جیسے فرضی کرداروں کے ساتھ مکالمہ آرائی کے تذکرے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اصلاً جنکا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اسی طرح مدینہ پہنچنے کے بعد جناب زینبؑ اور ان کے شوہر جناب عبداللہ کے مابین گفتگو کو جس فرسودہ انداز میں بیان کرتے ہیں وہ نہ عقل سے مطابقت رکھتی ہے نہ فکر و جدان سے۔ یہ لوگ اسی قسم کے جعلی اور من گھڑت قصے سنا سنا کر لوگوں کو زلالتے ہیں۔

ذرا سوچئے! کیا دنیا میں کسی بھی مصیبت زدہ خاتون میں ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کہ خود اسکے گھر والے بھی اسے نہ پہچان سکے ہوں۔ اگر مصیبتوں کی زیادتی سے بال سفید بھی ہو گئے ہوں، کمر جھک گئی ہو پھرے کے خدو خال بدل بھی گئے ہوں، پھر بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ انتہائی شناسا افراد کے لئے بالکل نا آشنا ہو جائیں۔ خدا ان کے عزائم کو خاک میں ملانے جو اس طرح سے مصیبت زینبؑ کو مسخ کر رہے ہیں اور اصل گفتار زینبؑ کو پس پھٹ ڈالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ جناب زینبؑ کی ہستی تو وہ ہے جنہوں نے اپنی جان کو ہدف حسینؑ میں محو کر دیا تھا اپنے لخت جگر کو میدان کربلا میں خود اپنے ہاتھوں سے درگاہ خدا میں انتہائی اخلاص کے ساتھ پیش کیا۔ آپؑ کے اس فرزند عزیز کی شہادت کا بیان آل طیار کے ذیل میں ذکر ہو چکا ہے۔

۴۔ اُم کلثوم

جناب اُم کلثومؑ حضرت زہراؑ = کی دوسری بیٹی ہیں آپؑ سنہ ۶ ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئیں۔ جس طرح انسانی معاشرہ میں کسی شخصیت کو مقام دینے یا اس کے مقام کو گرانے کے لئے خواتین کو مؤثر طور پر استعمال کرنے کی روایت چلی آئی ہے اسی طرح قوموں کے درمیان الفت و محبت یا افتراق و جدائی اور بغض و عداوت پیدا کرنے کیلئے بھی یہ ایک مؤثر ہتھیار رہا ہے۔ کوئی بھی قصہ یا واقعہ اس سے خالی نہیں ہے۔

حضرت ام کلثومؓ دختر رشیدہ فاطمہ زہراؓ کی ذات گرامی کو بھی مسلمانوں نے ازواجی زندگی کے مسائل میں الجھا کر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ لوگوں نے اسے آپس میں اختلاف و نفرت اور عداوت پھیلانے یا بغیر کسی مایہ و سرمایہ کے سنبھالنے کیلئے استعمال کیا ہے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی جناب ام کلثومؓ کا حضرت عمرؓ سے عہد نکاح کا قصہ ہے۔

شریعت اسلام نے آیات قرآن کی رو سے کسی کافر اور مسلمان کے مابین زواج کو ناممکن قرار دیا ہے لیکن اونٹنی سے ایمان بخشی اقرار بالانسان کا ہونا بھی زواج کے جائز ہونے کیلئے کافی گردانا ہے۔ مرد و زن کے رشیدہ ازواج میں منسلک ہونے کے لئے دوسری شرائط اپنی جگہ، لیکن بنیادی شرط کفو ہوتی ہے۔ اس کے باوجود مسئلہ عقد جناب ام کلثومؓ میں ایک گروہ کی کوشش ہے کہ جناب ام کلثومؓ سے حضرت عمرؓ کے عقد زواج کو ثابت کر کے ثانی الذکر کے مقام و منزلت کو بلند کیا جائے جبکہ دوسرے گروہ کا اصرار اس کی نفی میں ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جناب ام کلثومؓ کی اہانت اور تحقیر کا پہلو نکلتا ہے۔ تاہم اس سلسلہ میں تاریخی واقعات اور مؤرخین کی نفی و اثبات پر مشتمل احاث سے جو نتائج حاصل ہوئے ہیں انہیں ہم قارئین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔

شیخ مفید علیہ الرحمۃ اور علامہ بزرگوار بلاشیؒ نے اس زواج کی نفی کی ہے کیونکہ اس کی سند زبیر بن بکار سے ملتی ہے اور زبیر بن بکار کے لئے مشہور ہے کہ وہ حضرت علیؓ سے بغض رکھتا تھا۔ یہ شخص شان بنو ہاشم میں کاٹ چھانٹ کرنے اور مصائب جعل کرنے میں بھی پیش پیش رہا ہے۔ اس نے جناب سیدہ زہراؓ اور فاطمہ صغریٰ کے بارے میں بھی اسی قسم کے جعلی واقعات بیان کئے ہیں۔

آیا جناب ام کلثومؓ حضرت عمرؓ کے عقد میں تھیں یا نہیں اس بارے میں موجود تاریخی نقول تضاد و تناقض سے بھری ہوئی ہیں۔ اس کے برخلاف یہ بات زیادہ قرین حقیقت ہے کہ جناب ام کلثومؓ عون بن جعفر کے عقد میں تھیں۔ حضرت عون بن جعفر سنہ ۱۷ ہجری جنگ تستر میں شہید ہو گئے تھے جس کا ذکر کتاب ”استیعاب“ جلد سوم صفحہ ۱۱۶ اور کتاب ”اصابہ“ جلد ۳ صفحہ ۴۴ میں ملتا ہے۔

بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ جناب ام کلثومؓ پہلے حضرت عمرؓ کے عقد میں تھیں اور حضرت عمرؓ کے بعد آپ

عون اور اس کے بعد محمد بن جعفر کے عقد میں آئیں۔ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ عون بن جعفر حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں سنہ ۱۷ ہجری میں جنگ تستر میں شہید ہو گئے تھے لہذا حضرت عمرؓ کے بعد آپ کا عون کے عقد میں آنا صریحاً غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب ام کلثومؓ عون بن جعفر کے عقد میں تھیں اور کبھی بھی حضرت عمرؓ کی زوجیت میں نہیں تھیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس اشتباہ کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کی ایک زوجہ کا نام بھی ام کلثومؓ تھا جو جرجول خزاعی کی دختر تھیں۔

تمام کتب سیر و مقاتل نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ جناب ام کلثومؓ کربلا میں موجود تھیں۔ اس معرکہ کے سلسلہ میں حیات امام حسینؓ کے واقعات میں یوم عاشورا کے سانحہ کے بیان میں اور اسارت اہل بیتؑ کے مختلف حوادث میں غرض ہر مرحلہ میں بار بار آپ کا ذکر ملتا ہے۔

مصائب و آلام برداشت کرنے میں حضرت نصب = کے بعد آپ کا نام سرفہرست آتا ہے۔

(ب) امامت ابی العاص بن ریح

ابی العاص حضرت خدمتہ الکبریٰ کی بہن کا بیٹا ہے۔ امامہ کی والدہ نصب بنت خدمتہ الکبریٰ ہیں۔ نصب بنت بخت بنغیر سے پہلے ابی العاص کے عقد میں آئی تھیں اور ان سے امامہ پیدا ہوئی تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہراؓ نے اپنی رحلت کے موقع پر امیر المومنینؑ سے سفارش کی تھی کہ: میرے بعد امامہ کو اپنے عقد میں لے آئیے گا مجھے امید ہے کہ وہ میرے بچوں کے ساتھ میری ہی طرح شفقت و محبت سے پیش آئیگی۔“

چنانچہ جناب زہراءؓ کی وفات کے بعد امیر المومنینؑ نے امامہ کو اپنی عقد میں لے آئے۔ اس طرح امامہ حضرت علیؓ کی دوسری زوجہ بن گئیں۔

کتاب ”فرسان ایجاب“ جلد ۲ صفحہ ۵۵ اور کتاب ”ریاحین الشریعہ“ جلد ۳ صفحہ ۳۵۰ کے تحت آپ کے بطن سے محمد اوسط پیدا ہوئے۔

(ج) خطہ بنت جعفر

آپ جعفر بن قیس سلمہ بن عبد اللہ بن مہلبہ بن یزید بن یزید بن الدؤل بن حنفیہ بن کحیم کی بیٹی ہیں۔

مؤرخین اور سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر کو اپنے دور میں مسئلہ ارتداد کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مرتدین کو کچلنے کے بعد شکست خوردہ عناصر کو اسیر کر کے مدینہ لایا گیا۔ ان اسیروں میں خولہ بنت جعفر بن قیس نامی ایک خاتون بھی تھیں۔ حضرت علیؑ نے ان کو زید کر پہلے آزاد کیا پھر اپنے عقد میں لائے۔

کتاب ”عمدة الطالب فی انساب آل ابیطالب“ صفحہ ۳۵۱ پر لکھا ہے کہ حضرت امیرؑ کے عقد میں آنے کے بعد ان سے محمد پیدا ہوئے جو بعد میں محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔

بعض روایات کے مطابق حضرت علیؑ نے پیغمبر اسلامؐ سے اجازت حاصل کر لی تھی کہ آنحضرتؐ کی وفات کے بعد اگر ان کے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہو تو وہ اس کا نام محمد رکھ سکتے ہیں۔

شیخ جعفر نقدی اپنی کتاب ”نصف کبریٰ“ میں حضرت نصف کے بھائیوں میں محمد حنفیہ کا ذکر کرتے ہوئے ابن جوزی سے نقل کرتے ہیں کہ آپ کی کنیت ابو القاسم اور ابو عبد اللہ تھی۔ آپ تابعین کے طبقہ اولیٰ میں شمار ہوتے ہیں۔

امیر المومنینؑ فرمایا کرتے تھے کہ ”محمد خدا کے حضور عصیان کرنے سے گریز کرتے ہیں“۔ یہاں محمد سے مراد محمد بن جعفر محمد بن ابو بکر محمد بن حذیفہ اور محمد بن حنفیہ ہیں۔

حضرت امام حسنؑ مولیٰ سے نقل فرماتے ہیں:

”جو کوئی میری حیات میں میرے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے وہ میرے بعد میرے بیٹے محمد کے ساتھ نیکی کرے۔“

محمد حنفیہ و مرد شجاع تھے جو اپنے زمانے میں دلیری و زہد و تقویٰ عبادت سیاست و فراست اور جرأت کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھے۔ آپ کی شجاعت کے بارے میں ابن ابی الحدید اور دیگر شارحین منہج البلاغہ لکھتے ہیں کہ امیر المومنینؑ جنگوں میں خطرے کے مواقع پر آپ کو آگے کر دیا کرتے تھے کیونکہ حضرت امیرؑ کو آپ کی شجاعت و جرأت پر بہت اعتماد و بھروسہ تھا۔ خطبہ نمبر ۱۱ کے کلمات اس پر شاہد و گواہ ہیں۔

واقعہ کربلا میں کاروان حسینی میں آپ کی عدم شمولیت کے متعلق علامہ بزرگ حالیؒ لکھتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ معذور تھے۔ دوسری وجہ جسے اوروں نے بھی لکھا ہے اور خود کلمات امام حسینؑ سے بھی جنکا

اشارہ ملتا ہے یہ ہے کہ آپ کو ساتھ اس لئے نہیں لے جایا گیا تھا تا کہ امام حسینؑ کی غیر موجودگی میں آپ مکہ و مدینہ میں امام کی نمائندگی کرتے رہیں اور وہاں کے حالات سے آپ کو باخبر و آگاہ کرتے رہیں۔

صاحب کتاب ”عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب“ کے مطابق آپ نے ۶۷ سال کی عمر میں سنہ ۸۱ ہجری میں شہر طائف میں وفات پائی۔

قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی والدہ جناب خولہ بنت جعفر تقریباً سنہ ۱۳ ہجری میں حضرت امیر المومنینؑ کے عقد میں آئی ہوگی کیونکہ آپ جنگ ردہ کے نتیجہ میں اسیر ہو کر آئی تھیں جو حضرت ابو بکرؓ کے دور میں ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکرؓ کی تاریخ وفات ۲۲ جمادی الاول سنہ ۱۳ ہجری ہے لہذا اس حساب سے ۱۵۱۴ ہجری میں آپ کی ولادت کا ہونا صادق آتا ہے۔

جنگ جمل جو کہ سنہ ۳۶ ہجری میں ہوئی تھی اس وقت آپ کی عمر تقریباً ۲۲ سال بتائی جاتی ہے لہذا آپ کو میدان جنگ میں علمدار رہنا اور سخت حالات میں آگے کرنا قرین صحت اور موازین عقلی و شرعی کے عین مطابق معلوم ہوتا ہے۔ اس میں کسی قسم کے منافات نہیں پائے جاتے۔

(و) اسماء بنت عمیس

اسماء بنت عمیس بن معدن بن حارث بن تیم بن کعب بن مالک بن خثعمی سب سے پہلے جعفر طیار کے عقد میں تھیں۔ آپ کی اولاد کا ذکر آل طیار میں ہوا ہے۔ جعفر طیار جب سنہ ۸ ہجری کو جنگ موتہ میں شہید ہوئے تو اس کے بعد اسماء خلیفہ اول حضرت ابو بکرؓ کے عقد میں آئیں اور سنہ ۱۰ ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے کطن سے محمد پیدا ہوئے۔

جب ۲۲ جمادی الثانی سنہ ۱۳ ہجری کو ابو بکرؓ نے وفات پائی تو اسماء بنت عمیس امیر المومنینؑ کے عقد میں آئیں اور اپنی معیت میں اپنے بیٹے محمد بن ابو بکر کو بھی لائیں۔ حضرت علیؑ نے محمد کی تربیت فرمائی۔

محمد بن ابو بکر حضرت عثمانؓ کے والیوں کے خلاف شکایت کرنے والوں اور عثمانؓ کے گھر کا محاصرہ کرنے والوں میں پیش پیش تھے۔ جب حضرت علیؑ منصب خلافت پہ فائز ہوئے تو محمد بن ابی بکرؓ آپ کی طرف سے

مصر کے والی مقرر ہوئے۔ جنگ صفین کے موقع پر معاویہ کی ایما پر آپ کو شہید کیا گیا۔

جب آپ کی شہادت کی خبر حضرت علیؑ کو ملی تو آپ نے ان کی شان میں جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سچ ابلاغ میں موجود ہے خطبہ نمبر ۶۸ کے مضمون میں آپ نے فرمایا:

”محمد میرا پروردگار ہے۔“

محمد بن ابوبکر کی شہادت سنہ ۳۸ ہجری میں ہوئی جبکہ ان کی عمر کم از کم تیس (۳۰) سال تھی۔

سنہ ۲۶ ہجری میں جب حضرت عباس کی ولادت ہوئی تو اس وقت محمد بن ابوبکر کی عمر اٹھارہ سال تھی۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسماء بنت عیس حضرت ام البنین سے پہلے امیر المومنین کے عقد میں آئی تھیں۔

(ر) فاطمہ بنت حزام

آپ حزام بن خالد بن ربیعہ بن وحید بن کعب بن عامر بن کلاب بن ربیعہ بن عامر بن حصصہ بن معاویہ بن بکر بن ہوازن کی بیٹی ہیں۔

آپ کی ماں ثمامہ بنت سہیل بن عامل بن مالک بن جعفر بن کلاب ہیں۔ ماہرین علم الانساب عرب کے مطابق آپ کا خاندانی پس منظر ماں اور باپ دونوں طرف سے قدیم زمانہ سے اپنی شجاعت و شہامت اور جنگجوئی کے لئے مشہور و معروف رہا ہے۔

آپ کی کنیت ام البنین ہے جسکے معنی ہیں ”بیٹیوں کی ماں“ یہ کنیت اتنی مشہور ہوئی کہ آپ کے نام پر غالب آگئی اور اس نے اسم کی جگہ لے لی۔ آیا یہ کنیت حضرت امیر المومنین علی ابن ابیطالب کے عقد میں آنے کے بعد چار فرزندوں کی ماں ہونے کی وجہ سے ملی تھی یا پہلے ہی سے بطور فال نیک آپ کو اس کنیت سے پکارا جاتا تھا تاریخ میں اس کے متعلق کوئی وضاحت نہیں ملتی۔ البتہ اتنا معلوم ہے کہ عرب میں خصوصاً بڑے اور بافضیلت خاندانوں میں اسم کی بجائے کنیت سے پکارنا عام طور پر رائج تھا۔

جناب ام البنین حضرت علیؑ کی پانچویں زوجہ تھیں۔ آپ کے امیر المومنین علی ابن ابیطالب کے بیت امامت میں ایک زوجہ کی حیثیت سے آنے کے بارے میں اکثر مؤلفین اور خطباء عام طور پر دو تصویریں پیش کرتے

ہیں لیکن دیگر مسلمات و حقائق کے ساتھ ان کا موازنہ اور مقابلہ کرنے کے بعد یہ دونوں تصویریں ضعیف اور کمزور نظر آتی ہیں۔

پہلی تصویر:

مقررین و مؤلفین آپ کی رسم ازدواج کے بیان میں کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہراؑ کی وفات کے بعد آپ پہلی خاتون ہیں جو امیر المومنین کے عقد میں آئی تھیں۔ جس وقت آپ حضرت علیؑ کے عقد میں آئیں وہ وقت تھا جب جناب زہراؑ کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے لہذا جب آپ بیت امامت میں داخل ہوئیں تو آپ کی تمام تر توجہ اس بات پر رہی کہ حضرت فاطمہ زہراؑ کے بچوں کو ماں کی جدائی کا احساس نہ ہونے پائے۔ یوں آپ ایک خدمت گزار غمربان اور شفیق و دلسوز خاتون بن کر خانہ امامت میں داخل ہوئیں۔

فقد و تحقیق

یہ تصویر دیگر تاریخی اسناد و نقل کے ساتھ موازنہ و مقابلہ کرنے کے بعد صحت سے بعید اور خلاف موازین نظر آتی ہے۔ اسناد و جو اس تصویر کو صحت سے دور کرتے ہیں اس کے چند شواہد ہیں:

۱۔ حضرت زہراؑ کی وہ وصیت جسے تمام سوانح نگاروں نے درج کیا ہے۔ آپ نے حضرت امیر المومنینؑ کو وصیت فرمائی تھی کہ آپ کے بعد جناب امیر امامہ بنت نضیب کو اپنے عقد میں لے آئیں کیونکہ آپ کو ان سے امید تھی کہ وہ بچوں کے ساتھ آپ ہی کی مانند شفقت اور محبت سے پیش آئیں گی۔ چنانچہ اس وصیت کے مطابق امیر المومنینؑ حضرت زہراؑ کے بعد امامہ کو اپنے عقد میں آئے تھے۔ پس حضرت امیر المومنینؑ کی دوسری زوجہ جناب امامہ بنت ابی العاص ہیں نہ کہ جناب ام البنین۔

۲۔ حضرت محمد حنفیہ کے بارے میں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ جنگ جمل میں صاحب پرچم و حیدر لشکر امیر المومنینؑ تھے اور میدان جنگ میں ہمیشہ آگے آگے ہوتے تھے۔ آپ کی شجاعت و شہامت، حرأت مندی اور سہقت جنگی کو دیکھ کر لوگوں نے امیر المومنینؑ سے عرض کیا کہ اگر حضرات حسنینؑ، فرزدان رسول اللہؐ نہ ہوتے یا ان کے حق میں رسول اللہؐ کی وصیت نہ ہوتی تو ہم محمد حنفیہ کو حسینی پر ترجیح دیتے۔ جنگ

جمل جو کہ سنہ ۳۶ ہجری میں وقوع پذیر ہوئی اس وقت محمد حنفیہ کی عمر ۲۰ سال سے کچھ اوپر ہوگی۔

آپ کی والدہ جناب خولہ کو جنگ یمامہ (ردہ) میں اسیر کر کے لایا گیا تھا۔ امیر المومنینؑ نے آپ کو خرید کر پہلے آزاد کیا اور اس کے بعد اپنے عقد میں لائے۔ یہ واقعہ لگ بھگ گیا رہ بارہ ہجری کا ہے اور محمد حنفیہ کی ولادت سنہ ۱۵ یا ۱۶ ہجری میں ہوئی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جناب خولہ تیسری خاتون ہیں جو امیر المومنینؑ کے عقد میں آئیں۔

۳۔ محمد بن ابی بکر اسماء بنت عمیس کے فرزند ہیں۔ اسماء بنت عمیس حضرت ابو بکرؓ کے عقد میں آنے سے پہلے حضرت جعفر طیار کی بیوی تھیں۔ حضرت جعفر طیار جنگ موتہ میں سنہ ۸ ہجری میں شہید ہوئے تھے ان کی شہادت کے بعد آپ حضرت ابو بکرؓ کے عقد میں آئی تھیں۔

ابن ابی الحدید اپنی کتاب ”شرح نہج البلاغہ“ جلد ۷ میں مکتوب نمبر ۳۵ کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ محمد بن ابی بکرؓ پیغمبر اسلامؐ کے حجۃ الوداع پر روانہ ہونے کے بعد سنہ ۱۰ ہجری کے آخر یا سنہ ۱۱ ہجری کے شروع میں پیدا ہوئے۔ اسی مناسبت سے ان کا نام محمد انتخاب کیا گیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے ۲۷ رجمادی الثانی سنہ ۱۳ ہجری کو وفات پائی۔ اس وقت محمد کی عمر تقریباً ڈھائی سال تھی۔ حضرت ابو بکرؓ کی وفات کے بعد جناب اسماء امیر المومنینؑ کے عقد میں آئیں۔ اس طرح محمد بن ابی بکرؓ کی والدہ کے ساتھ آپ کے زیر کفالت آ گئے، چنانچہ آپ نے فرمایا: ”محمد میرا بیٹا ہے، صلب ابو بکر سے، وہ میرا ربیب یعنی میرا پروردہ ہے۔“

حضرت عثمانؓ کے دور میں عبداللہ مرحصر کا والی تھا۔ عوام کی شکایت پر حضرت عثمانؓ نے اسکی جگہ محمد بن ابی بکر کو مرحصر کا والی بنایا۔ محمد بن ابی بکر حضرت عثمانؓ کے گھر محاصرہ کرنے والوں میں شامل تھے۔ جنگ جمل میں آپ امیر المومنینؑ کے لشکر میں ایک ممتاز مجاہد کی حیثیت سے شریک تھے۔ امیر المومنینؑ نے حضرت عائشہ کو آپ ہی کے زیر نظر اور سرپرستی میں مدینہ واپس بھیجا۔ آپ دو خلافت امیر المومنینؑ میں سنہ ۳۸ ہجری میں شہید ہوئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وقت شہادت آپ کی عمر تقریباً ۷۷ یا ۷۸ سال تھی۔

۴۔ حضرت امیر المومنینؑ کو خداوند عالم نے جناب ام المومنین سے چار فرزند عطا کئے تھے عباس، عثمان، جعفر

اور عبداللہ۔ حضرت ابو الفضل العباسؑ قمر بنی ہاشم سب سے بڑے تھے قمر بنی ہاشم کی ولادت باسعادت سنہ ۲۶ ہجری میں ہوئی۔ کربلا میں آپ کی عمر تقریباً ۳۴ سال تھی۔ خلافت امیر المومنینؑ کا آغاز سنہ ۳۶ ہجری میں ہوا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت آپ دس سال کے تھے۔ چنانچہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ حضرت زہراؑ کی وفات کے بعد سب سے پہلی خاتون جو امیر المومنینؑ کے عقد میں آئیں وہ جناب ام المومنین تھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سنہ ۱۱ ہجری سے لیکر سنہ ۲۶ ہجری تک یعنی زوجیت میں آنے کے بعد ۱۵ سال بعد تک آپ یہاں کوئی فرزند پیدا نہیں ہوا۔ یہ بات طبیعت عادی کے خلاف ہے، محل سوال و استفسار اور محل تو فیح ہے۔ مرد اور عورت دونوں مرحلہ تولید مثل کو پہنچنے کے بعد اگر از دو اجبی زندگی میں منسلک ہو جائیں لیکن صاحب اولاد نہ ہونے میں غیر مالوف و غیر مانوس تاخیر ہو تو مور و سوال و استفسار قرار پاتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں طرح طرح کے شکوک و شبہات جنم لینے لگتے ہیں چنانچہ جب حضرت امام رضاؑ کے یہاں ولادت میں تاخیر ہوئی تو لوگوں میں آپ کے بعد کی امامت کے بارے میں چہ میگوئیاں شروع ہو گئیں۔ حضرت ام المومنین کے یہاں تاخیر ولادت کے بارے میں کوئی تو فیح نظر نہیں آتی ہے۔

۵۔ جناب ام المومنین کے سن ولادت اور سن وفات کے بارے میں چنداں دقیق تاریخ نہیں ملتی۔ بعض مؤرخین جیسے محمد رضا عبدالامیر انصاری نے کتاب ”ام المومنین“ صفحہ ۳۴ میں آپ کا سن وفات ۶۴ ہجری لکھا ہے۔ سید محمدی السوئی الخطیب نے کتاب ”ام المومنین“ صفحہ ۱۰ پر آپ کا سن ولادت ۵ ہجری بتایا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنہ ۱۱ ہجری میں یعنی وفات جناب زہراؑ کے بعد امیر المومنینؑ کی پہلی زوجہ ہونا بعید نظر آتا ہے۔

دوسری تصویر۔ حضرت ام المومنین:

حضرت ام المومنین کو مولانا امیر المومنین علی ابن ابیطالبؑ کے عقد میں لانے سے متعلق مقدمات پر آیات قرآنی روایات مصوین اور مسلمہ تاریخی مصادر کی روشنی میں بحث و تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔

مسئلہ خواستگاری ام البنین

حضرت ابو الفضل العباس کی سیرت پر لکھی گئی کتابوں مثلاً ”بطل العظمیٰ“ جلد اول صفحہ ۹۷ ”عمدة الطالب فی انساب آل ابیطالب“ تالیف سید داؤدی صفحہ ۳۲۲ ”خصائص العباسیہ“ تالیف شیخ ابراہیم کلباسی صفحہ ۲۲ ”سلسلۃ الذہب العلویہ“ اور مقاتل الطالبین“ میں نقل ہے کہ ”امیر المؤمنین علی ابن ابیطالب“ نے اپنے بھائی عقیل سے جو ماہر انساب عرب تھے خواہش کی کہ میرے لئے کسی ایسی خاتون کا انتخاب کریں جو عرب کے شجاع خاندان سے ہوتا کہ اس سے جو اولاد ہو وہ شجاع و بہادر ثابت ہو۔ اس پر جناب عقیل نے آپ کو فاطمہ بن حزام ملقب بام البنین کلابیہ سے عقد کرنے کا مشورہ دیا کیونکہ عرب میں ان کے آباؤ اجداد سے زیادہ کوئی شجاع نہ تھا۔ اس طرح حضرت علی نے ام البنین سے شادی کی۔“

گرچہ یہ نقل حضرت عباس کی سیرت سے متعلق تمام کتابوں میں موجود ہے لیکن ان سب کی برگشت کتاب ”عمدة الطالب فی انساب آل ابیطالب“ کی طرف ہے لہذا اس سلسلے میں مزید مصدورہ مآخذ کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابیطالب“ نے اس سلسلے میں اپنے بھائی عقیل سے کیوں مدد لی جبکہ آپ خود حضور اکرم کے بعد حسب آیات و روایات احکم تھے اس سوال کے جواب میں علمائے سیر و تاریخ نے مختلف اور متعدد جوابات دیئے ہیں:

۱۔ اگر انسان کو کسی سے رشتہ مطلوب ہو تو خود سے کہنا مرؤت و شرافت کے منافی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس طرح طالب کو خود مطلوب سے یا اس کے عزیز و اقارب سے اس سلسلے میں بات کرنا پڑتی ہے جسے عام طور پر معیوب سمجھا جاتا ہے۔ شاید اس وجہ سے امیر المؤمنین نے اپنے بھائی عقیل کو یہ ذمہ داری سونپی ہو۔

۲۔ حضرت علی نے شاید ایسا دنیا کو یہ بتانے کیلئے کیا ہو کہ ہر کام کا ایک ماہر ہوتا ہے اور انسان کا اپنے کاموں کو بہتر طور پر انجام دینے کیلئے ماہرین سے رجوع کرنا مستحسن عمل ہے۔

۳۔ زندگی کے دیگر مسائل کی نسبت مسئلہ ازواج نیا وہ اہمیت رکھتا ہے۔ سامان تجارت کی خریداری یا

املاک کی خریداری میں پہنچنے والے نقصان و ضرر کا ازالہ تو ممکن ہے لیکن اگر انتخاب ازواج میں معمولی سی بھی غلطی ہو جائے تو پوری زندگی داؤ پر لگتی ہے لہذا روایات معصومین میں انتخاب زوجہ میں احتیاط برتنے کی سفارش آئی ہے۔

۴۔ امیر المؤمنین کو لوگ خوب جانتے تھے لیکن آپ کے بھائی عقیل سے کہ جو ماہر انساب عرب تھے لوگ واقف نہ تھے لہذا ان کی شخصیت کو لوگوں پر آشکار کرنے کیلئے آپ نے ان سے مدد لی۔

۵۔ چونکہ اس رشتہ کے بعد آپ سے ایسا فرزند پیدا ہونا تھا جس کو کربلا کے میدان میں ایثار و قربانی کی اعلیٰ مثال قائم کرنا تھی لہذا آپ چاہتے تھے کہ اس واقعہ کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے لوگوں کو اس طرف متوجہ کر لیں اس کے لئے آپ نے اپنے بھائی عقیل سے مدد لی۔

غرض ہمارے مکتب کے بزرگ اسامید علماء اور محققین نے اس تاریخی سند کو تسلیم کر لینے کے بعد جب اس مسئلہ علم امامت سے متصادم پایا تو اس سے پیدا ہونے والے شکوک و شبہات اور استفسارات کا مندرجہ بالا انداز میں جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء اس واقعہ کو ایک مسلمہ حقیقت تسلیم کر کے گزر گئے ہیں اور غور و تحقیق کیلئے کسی نے اپنے قلم کو یہاں پر روکا نہیں ہے لہذا جب ہم نے اس مسئلہ پر سوچنا اور غور کرنا شروع کیا تو ہمارے ہاتھوں میں روضہ پیدا ہوا اور شکوک و شبہات ہمارے دل میں بھی جاگزین ہوئے۔ اس مقام پر ہم نے اپنے آپ پر عتاب کیا اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ جس واقعہ کو ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر سب نے تسلیم کر لیا ہو اس میں تشکیک کا پہلو تلاش کرنا اور اس پر منحنی زاویے سے قلم اٹھانا مناسب نہیں ہے لہذا ہم نے بھی دیگر علماء اور ریزرکوں کی مناسی کرتے ہوئے امیر المؤمنین کے اس خلاف عادت اقدام کی توجیہ میں مزید دلائل تلاش کرنے کی کوشش کی تا کہ واقعہ کی سند کو اور زیادہ تقویت ملے لیکن اس سلسلے میں مزید دلائل کی تلاش میں جب قدم اٹھایا تو مثبت دلائل ملنے کے بجائے آیات و روایات معصومین اور سیرت ائمہ اطہار سے اس کی مخالفت میں دلائل ملنے لگے۔ کسی مثبت نکتے تک پہنچنے کے بجائے اس واقعہ کے بے اساس و بے بنیاد ہونے کی توجیہات سامنے آئیں جنہیں ہم یہاں قارئین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں:

(۱) اس واقعہ سے مولا امیر المومنینؑ کے اس تصور کے تسلیم کرنے کا عندیہ ملتا ہے کہ نیک صفات اعلیٰ اقدار اور شجاعت مختلف قبائل اور خاندانوں میں تقسیم ہیں لہذا آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ کے لئے کسی ایسے خاندان سے خاتون تلاش کی جائے جبکہ یہ تصور سورہ حجرات کی آیت ۱۳ سے متضاد ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

”اور ہم نے تم کو قوم اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔“

اس آیت کریمہ میں قبائل میں خصوصیات اور امتیازات کے ہونے کی نفی کی گئی اور اقدار و فضائل صرف اور صرف معرفت خدا اور تقویٰ کو قرار دیا گیا ہے۔

(۲) شاہی خاندان خواہ کسی سطح کا ہو اسلام کے نزدیک کوئی وقعت نہیں رکھتا۔ قرآن کریم کفر و شرک کے خاندان کی بٹی پر ایک امیر، کنیز، مومنہ سے شادی کرنے کو ترجیح دیتا ہے جیسا کہ سورہ بقرہ آیت ۲۲۱ میں ارشاد ہوا ہے:

”خبردار شرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرنا جب تک ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن کنیز آزاد شرک عورت سے بہتر ہے چاہے وہ (شرک) تمہیں کتنی ہی بھلی معلوم ہو اور شرکین کو بھی لڑکیاں نہ دینا جب تک مسلمان نہ ہو جائیں۔“

اگر کوئی مسلمان کفر اختیار کر لے تو اس کی زوجیت میں ہونے والی مسلمان عورت خود بخود زوجیت سے نکل جاتی ہے اسی طرح اگر کوئی شرک عورت شرک مرد کے عقد میں ہو اور وہ مرد مسلمان ہو جائے تو خود بخود اس کی زوجیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام میں رشتہ ایمان باللہ پر قائم ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی درج بالا آیت سے واضح ہوتا ہے کہ کافر و شرک خاندانوں میں فضائل و اقدار نہیں ہوتے ہیں۔

(۳) سورہ فتحہ کی آیت ۱۰:

”اے ایمان والو! جب تمہارے پاس ہجرت کرنے والی مومن عورتیں آئیں تو پہلے ان کا امتحان لو کہ اللہ ان

کے ایمان کو خوب جانتا ہے پھر اگر تم بھی دیکھو کہ یہ مومن ہیں تو خبردار انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرنا نہ وہ ان کیلئے حلال ہیں نہ یہ ان کیلئے حلال ہیں۔۔۔۔۔ اور خبردار کافر عورتوں کی عصمت پکڑ کر نہ رکھو اور جو تم نے خرچ کیا وہ کفار سے لے لو۔۔۔۔۔“

یہ آیت بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام فضائل کو خاندانوں میں تلاش نہیں کرتا لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ مثلاً فلاں خاندان شجاعت کا وارث ہے اور فلاں جو دسٹا کا وارث ہے۔

(۴) سورہ آل عمران کی آیت ۲۷:

﴿وَنُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَنُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ ”اور وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے“

اسی طرح سورہ یونس آیت ۳۱، اور سورہ روم آیت ۱۹ میں بھی ذکر آیا ہے کہ خدا مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ نکال سکتا ہے۔

ان آیات کے تحت کیا ممکن نہیں ہے کہ شجاع سے بزدل اور بزدل سے شجاع پیدا ہو؟

(۵) یہ کہنا کہ انبیاء و ائمہ رشتہ کرتے وقت خاندانی پس منظر کو سامنے رکھتے تھے یعنی یہ کہ ہمیشہ اچھے خاندانوں میں شادیاں کرتے تھے اور یہ کہ ان کی بیویاں ہمیشہ پاک دامن اور اچھے فضائل کی مالک ہوا کرتی تھیں، صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ اس بات کو قرآن غلط ثابت کرتا ہے جیسا کہ سورہ تحریم کی آیت ۱۰ میں ارشاد ہوتا ہے:

”خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کیلئے زوجہ فوج اور زوجہ لوط کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں لیکن ان سے خیانت کی تو اس زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔۔۔۔۔“

(۶) خداوند عالم حضرت آدم وحواء کے دو بیٹوں ہابیل و قابیل کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہابیل و قابیل دونوں ایک ہی ماں باپ کے بیٹے تھے۔ ماں کے باپ آدم جو نص آیت قرآن کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم

خدا کے منتخب بندے تھے اور پھونٹے آئے قرآن کے تحت اسی آدم سے خلق ہوئی تھیں لیکن انہی دونوں سے پیدا ہونے والے ہاتھل فضیلت شرافت اور مرآت کا اعلیٰ نمونہ بنے لیکن قاتل قاتل اور برے عزائم رکھنے والا بن کر سامنے آیا سب بتلائے کہ اگر ماں پا کیزہ ہو تو کیا بیٹے انہی صفات کے مالک ہوں گے؟ قرآن کی یہ آیت اس مفروضے کو رد کرتی ہے سلاھہ کریں سورہ مائدہ کی آیت ۲۷:

﴿اِذْ قَرَّبْنَا قُلُوبَنَا فَتَقَبَّلْ مِنْ اِحْدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ قَالَ لَا قُلْتُكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ﴾ ”جب دونوں نے قربانی دی اور ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی تو اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا تو دوسرے نے جواب دیا ”میرا کیا قصور ہے خدا صرف صاحبان تقویٰ کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔“

(۷) سورہ معارج کی آیات ۱۹، ۲۰:

﴿اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوًا اِذْ اَمْسَهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا﴾ ”بے شک انسان کو بڑا حریص اور کم طاقت پیدا کیا ہے جب سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بیتاب ہو جاتا ہے۔“

یہاں ہلوعا سے مراد انسان کی بزدلی ہے۔

(۸) اگر زوجات کا شرف پاک اور با فضیلت خاندانوں سے انتخاب کرنا ان کی پاک دلی اور عفت کا ضامن ہوتا ہے تو کیونکر خود امرا طہار بڑ کی بعض زوجات غلط ثابت ہوئیں۔ زوجہ امام حسنؑ بعدہ بنت ابی عوف کی مثال لے لیجئے جس کے ہاتھوں امام حسینیؑ شہید ہوئے اس کی تفصیل آل حسن میں ملاحظہ فرمائیں۔

(۹) ابوسفیانؑ اس کا بیٹا اور پوتا تینوں اسلام، پیغمبر اسلام اور اہل بیت کے ایسے دشمن نکلے کہ اسلام و نبوت سے دشمنی اس خاندان کی پہچان بن گئی۔ ابوسفیان نے پیغمبر کے ساتھ جنگ کی اس کا بیٹا معاویہ حضرت علیؑ کے ساتھ ہمدرد رہا جبکہ یزید نے امام حسینؑ کو شہید کیا۔ لیکن یزید کا بیٹا دوست دار اہل بیت ثابت ہوا۔

(۱۰) قرظہ انصاریؑ پیغمبر کے اصحاب میں سے تھے ان کے دو بیٹے تھے ایک کا نام عمرو بن قرظہ تھا جو امیر المؤمنینؑ کے دور خلافت میں کسی علاقے میں والی تھے۔ یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے امام حسینؑ اور عمر

ابن سعد کے درمیان مذاکرات کرانے کی کوشش کی تھی۔ بعد میں یہ امام حسینؑ کی رکاب میں شہید ہونے والوں میں شامل ہوئے جبکہ انہی کا بھائی علی ابن قرظہ انصاریؑ عمر سعد کے لشکر میں تھا اور امامؑ اور اصحاب امامؑ پر سب کیا کرتا تھا۔

یہاں ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ ملتا ہے جس سے بعض لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان کے کردار میں نام کا بڑا اثر ہوتا ہے چنانچہ ہم بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ نام میں شوم ہے نام کو بدلنا تکلیف دہ ہو جائے گی۔

یا بعض لوگ کسی کے جرم کو چھپانے کے لئے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ فلاں کے ساتھ جائے جبکہ اس کا نام علی یا حسینؑ ہے علی اور فلاں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اس کے برعکس یہاں معاملہ الٹا ہو گیا۔ عمر و حسینؑ کے ساتھ تھے اور علیؑ پرزید کے لشکر میں تھا۔

(۱۱) عبدالمطلب کے بارہ فرزند تھے۔ ان میں سے ابوطالب، زبیر اور عبدالمطلب، فاطمہ بنت عمر کے لطن سے تھے عباس اور ضرار کی ماں عقیلہ بنت نمر بن قاسط تھیں جبکہ حمزہ معقوم اور حنظل کی ماں حالتہ بنت اہیب تھیں۔ ابولہب، عقیق، حارث اور عبد اللہ کی ماں ایک تھیں۔ پیغمبرؐ کے والد جناب عبد اللہؑ بھی اسی ماں سے پیدا ہوئے جس سے ابولہب جیسے دشمن انسانیت نے جنم لیا۔

(۱۲) جناب عبدالمطلب کے اولاد میں سے حضرت حمزہؑ ابوطالب اور عبد اللہؑ دوسرے بیٹوں سے ممتاز تھے۔ (۱۳) خود جناب ابوطالب کے چار فرزند تھے جن کی مادر گرامی فاطمہ بنت اسد تھیں عقیل، جعفر، طالب اور علیؑ سب ایک جیسے نہیں تھے۔ عقیل و طالب کی بہ نسبت جعفر ممتاز تھے جبکہ حضرت علیؑ تمام بیٹوں سے زیادہ مرتبہ اور درجہ رکھتے تھے۔

(۱۴) فرزند ان ام البنین عباسؑ عبد اللہؑ جعفرؑ و عثمانؑ سب ایک جیسے نہیں تھے حالانکہ سب نے امام حسینؑ کی رکاب میں میدان کربلا میں شہادت پائی۔

(۱۵) ایک دفعہ جناب رسول اکرمؐ مسجد میں تشریف لے گئے تو آپؐ نے دیکھا کہ لوگوں کا جہوم ایک شخص کو

گھبرے ہوئے ہے آپؐ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ شخص ماہر انساب عرب ہے اس پر رسول اکرمؐ نے فرمایا ”اس علم کے جاننے میں کوئی فائدہ نہیں اور اس سے جاہل رہنے میں کوئی نقصان نہیں“۔ اگر نسب شناسی کی کوئی اہمیت ہوتی تو یقیناً اس کے جاننے میں فائدہ اور نہ جاننے میں نقصان ہونا چاہئے تھا۔

(۱۶) اسلام مسئلہ ذوالجہ میں قوم قبیلے مال و دولت، شکل و صورت جیسے تمام امتیازات بالائے طاق رکھ کر صرف دین و ایمان اور اعلیٰ اقدار کا پاس دلچسپی رکھنے کا درس دیتا ہے۔

(۱۷) قدیم دور سے لیکر عصر جدید تک کے فقہاء اور علماء میں سے کسی نے بھی سادات لڑکیوں کی غیر سید لڑکوں سے شادی کو نامناسب نہیں قرار دیا ہے۔ ہمارے ملک میں اسلام کے بنیادی مسائل کو چھوڑ کر اس مسئلہ کو کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمیشہ اہمیت دی گئی ہے۔ چنانچہ اس کی وجہ سے ہمارے یہاں خلاف شریعت عمل ہو رہا ہے جبکہ دنیا بھر میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں لہذا اس مسئلہ میں بھی تمام تر شہرت کے باوجود کوئی منطق نظر نہیں آتی۔

(۱۸) نسلی صفات و خصوصیات کی برگشت کسی نسل میں کس کی طرف ہوتی ہے اس موضوع پر الگ سے بحث کرنے کی ضرورت ہے بہر حال بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی برگشت نسل میں کافی پیچھے چلی جاتی ہے۔ بعض بچے ماموں کے مشابہ ہوتے ہیں، بعض چچا سے شبابہت رکھتے ہیں اس میں کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ سے شبابہت رکھتے ہوں یا یہ کہ ہمیشہ باپ سے مشابہ ہوں۔ اس سلسلے میں کوئی محکم دلیل کہیں نہیں ملتی ہے۔

(۱۹) امیر المومنینؑ کے چار بیٹوں میں سے حسینؑ کے علاوہ سب سے زیادہ شجاع محمد حنفیہ تھے جن کی ماں خولہ بنت جعفر تھیں۔ خولہ سے شادی کرتے وقت امام علیؑ کوئی ایسا طریقہ انتخاب عمل میں نہیں لائے تھے۔

(۲۰) مفہوم شجاعت خود ایک الگ تحقیقی موضوع ہے عام طور پر شجاعت سے جو مراد لی جاتی ہے وہ جسمانی طاقت کے حوالے سے ہے۔ ممکن ہے کوئی جسمانی طاقت میں نسلی امتیاز رکھتا ہو لیکن میدان جنگ میں

بزدلی دکھائے۔ شجاعت کبھی تربیت لینے سے بھی پیدا ہوتی ہے مثلاً ایک کمزور انسان بذرِ ریحہ تربیت کماٹو و بن سکتا ہے ایک شجاعت وہ ہوتی ہے جو لقاء اللہ کے شوق اور موت سے لاپرواہی میں ہوتی ہے۔ مولا امیر المومنینؑ اپنی شجاعت و دلیری کا محور شوق لقاء اللہ اور موت سے لاپرواہی کو قرار دیتے ہیں جیسا کہ آپ کا فرمان ہے:

”جب حمراباس (گھمسان کی لڑائی کا دن) ہوتا تھا تو ہم لوگ رسول اکرمؐ کی پناہ میں رہا کرتے تھے“۔ اس وقت کوئی شخص بھی آپؐ سے زیادہ دشمن سے قریب نہیں ہوتا تھا۔ پیغمبر اسلامؐ اور مولا امیر المومنینؑ دونوں کے دادا جناب عبدالمطلب تھے لیکن مولا کے درج بالا قول کے تحت پیغمبر اسلامؐ حضرت علیؑ سے زیادہ شجاع تھے۔

(۲۱) قصہ خواستگاری جناب ام البنینؑ جناب علی اکبرؑ کے بارے میں معاویہ سے منقول ایک قصہ سے بڑی شبابہت رکھتا ہے۔ اکثر سیرت نگاروں نے اس قصہ کو بھی حضرت علی اکبرؑ کی شخصیت اور بزرگی کو ثابت کرنے کیلئے نقل کیا ہے قصہ یوں ہے:

ایک دن معاویہ نے اپنے حلقہ احباب سے پوچھا کہ اس وقت مصعب خلافت کا سزاوار کون ہے؟ تو کسی نے کہا آپ ہیں کسی نے کہا یزید ہے۔ اس پر معاویہ نے کہا نہیں! لوگوں نے کہا پھر تو آپ خود ہی بتائیں۔ معاویہ نے کہا: اس وقت مصعب خلافت کے سزاوار علی ابن الحسینؑ ہیں اسلئے کہ ان میں شجاعت بنو ہاشم، حسن و جمال بنو ثقیف اور سخاوت بنو امیہ ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ دین و مذہب کے بارے میں سنتے اور پڑھتے وقت بغیر کسی وقت توقف اور تدبیر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اپنے آقاؤں کی تعریف و ثنا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں خواہ اس تعریف میں ان کی تنقیص ہی ہوتی ہو۔ معاویہ نے اپنی گفتگو میں بیک وقت تین نکتوں پر حملہ کیا ہے، کوہا اس نے ایک سہ شعبہ تیر چلا یا ہے:

۱۔ اس نے یہ باور کرنے کی کوشش کی ہے کہ بنو امیہ تمام قبائل میں سخاوت میں سب سے آگے تھے جبکہ یہ بات ثابت ہے کہ یہ لوگ سخی نہیں تھے۔

۲۔ معاویہ جس کے دل میں اسلام دشمنی دھڑکتی ہے اس نے فضیلت و شرافت یا منصب خلافت کے لئے موزون ہونے کا معیار دین شناسی اور شریعت شناسی جیسے اصولوں کو قرار دینے کے بجائے دو رجالیہ کی پیروی کی ہے اس نے منصب خلافت پر فائز ہونے کے معیار کو خاندانی اور قبائلی پیمانے سے ماپنے کی کوشش کی ہے جبکہ اسلام اور پیغمبر اسلام نے ان چیزوں کو فدا دیا تھا۔

۳۔ سب سے اہم اور غور طلب نکتہ یہ ہے کہ نص قول پیغمبر علی اور اصحاب و تابعین کے مطابق امت میں اس وقت منصب خلافت کیلئے سب سے زیادہ مزادوار حسین بن علی تھے چنانچہ خود امام حسین فرماتے تھے: ”منصب خلافت کیلئے سب سے زیادہ مزادوار میں ہوں۔“

معاویہ نے امام کو اس منصب کے لئے نااہل ثابت کرنے کیلئے علی ابن الحسین کو اس کا مزادوار ٹھہرایا اور اس میں بھی بنی امیہ سے رشتہ کو معیار قرار دیا ہے اسی طرح اس قضیہ میں شجاعت کو علی ابن الحسین سے منسوب کر کے اسے اس کے اصل مصدر سے دور کرنے کی کوشش کی ہے نص پیغمبر اور کثیر روایات کے تحت امت میں سب سے زیادہ شجاع علی تھے جبکہ اس تھے میں شجاعت کو علی سے ہٹا کر قبیلہ بنی کلاب کی طرف منتقل کیا گیا ہے۔

کتاب میزان الحکامہ (حدیث ۲۷۴) میں پیغمبر اکرم کی وہ معروف حدیث کہ جو آپ نے لشکر اسلام کی میدان جہاد سے واپسی پر فرمائی تھی نقل ہے۔ آپ فرماتے ہیں: ”مرحبا تم سب جہاد و صغر سے فارغ ہو کر آئے ہو اب جہاد اکبر کرنا ہے۔“ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ! جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ”جہاد بالنفس“ ہے۔

جہاد بالنفس وراثتی نہیں ہوا کرنا بلکہ تربیت و توجہ بہ خدا سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی کتاب کی حدیث ۲۷۸۵ ہے کہ ”جہاد بالنفس جہاد میدان سے بہتر ہے۔“

شجاعت فقط جسمانی نہیں ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ میزان الحکامہ ہی میں شجاعت سے متعلق یہ حدیث نقل ہیں:

”سب سے زیادہ شجاع وہ ہے جو خجی ہو۔“ [حدیث ۹۱۶۴]

”شجاع وہ ہے جو علم کو جمل پر غلبہ دے۔“ [حدیث ۹۱۶۵]

”سب سے زیادہ شجاع وہ ہے جو اپنے نفس پر غلبہ رکھتا ہو۔“ [حدیث ۹۱۹۷]

شجاعت موروثی صفت نہیں ہے:

بیان کیا جاتا ہے کہ قمر بنی ہاشم حضرت عباس ابن علی کی بے مثال شجاعت و جوانمردی کی بنیاد پر آپ کو حسین بن علی نے اپنا صاحب لواء بنایا تھا۔ کہتے ہیں یہ شجاعت و رشہ میں ملی تھی اور آپ کی والدہ ام البنین کے آباؤ اجداد سے منتقل ہوئی تھی۔

جب ہم نے جناب ام البنین کے نسب کے بارے میں تحقیق کی تو پتا چلا کہ ان کا سلسلہ نسب قبیلہ بنو ہو ازن پر مضمی ہوتا ہے۔ محققین و ماہرین انساب عرب نے لکھا ہے جیسا کہ کتاب ”نہایۃ الارب“ ص ۹۱ پر نقل ہے کہ قبیلہ بنو ہو ازن دو ناموں سے معروف تھا۔ ایک کا سلسلہ نسب مزنیہ سے ملتا ہے اور مزنیہ قحطانیہ پر منتہی ہوتا ہے۔ دوسرے کا سلسلہ نسب قیس بن عیلام سے ملتا ہے اور عدنانیہ پر منتہی ہوتا ہے۔

قبیلہ بنو ہو ازن:

حضرت ام البنین کا بنو ہو ازن کی جس شاخ سے تعلق تھا اس کا سلسلہ قیس بن عیلام عدنانیہ سے منسوب ہے چنانچہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر قبیلہ بنو ہو ازن سے متعلق کچھ معلومات قارئین تک پہنچائی جائیں۔

کتاب ”غزوہ حنین“ کے صفحہ ۴ پر محمد احمد با شمل لکھتے ہیں کہ متورخین اور معاجم نسب کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ قبیلہ بنو ہو ازن سرزمین عرب کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک قبیلہ تھا اس قبیلہ کا سلسلہ مزنیہ عدنانیہ سے ملتا ہے جو آگے چل کر متعدد قبائل میں تقسیم ہوا ہے۔ انہیں میں سے ایک ہو ازن بن منصور بن عکرمہ بن نضہ بن قیس بن عیلام بن مضر بن نزار بن معاویہ بن عدنان ہے اس قبیلہ کی چند بڑی بڑی شاخیں یہ ہیں:

۱۔ قبیلہ بنی ثقیف جو طائف کی طرف ہے۔

۲۔ قبیلہ کعب۔

۳۔ بنی ہلال۔

۴۔ بنو عامر بن صعصعہ۔

۵۔ بنو چشم شیر۔

۶۔ بنو نصر جو مالک بن عوف کی قوم ہے۔

۷۔ بنی کلاب جس سے جناب ام البنین کا تعلق تھا۔

مذکور بالا تمام قبائل بنو ہوازن درج ذیل تین خاندانوں پر مشتمل ہوتے ہیں:

(۱) بنو سعد بن بکر

(۲) بنو معاویہ بن بکر

(۳) بنو نجیح بن بکر

بکر ہوازن سے ہے۔

بنو ہوازن اپنی جنگجو یا نہ صلاحیتوں اور افرادی قوت کے حوالے سے اپنے دور کا ایک مشہور و معروف قبیلہ تھا یہ قبیلہ قریش کے بعد اسلام کا دوسرا بڑا دشمن تھا۔ مسلمانوں سے نہرد آزمائی کی خاطر یہ اسلحے سے لیس رہتا تھا۔ اس کا روم سے بھی رابطہ قائم تھا اس سلسلے میں انھوں نے اپنا ایک قبیلہ بنی ثقیف ان کے حوالے کر رکھا تھا۔ حضور اکرمؐ کے زمانہ میں اس قبیلہ نے کئی بار مسلمانوں پر حملہ کیا اور ان سے جنگیں ہوئیں۔ یہ لوگ ہمیشہ اپنے ہمسایہ قبائل کے ساتھ برسرِ پیکار رہتے تھے اور خود آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے۔

دور جاہلیت میں اس قبیلہ نے چار جنگیں بنام ”جنگ فجار“ لڑی ہیں ان جنگوں کو فجار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگیں اشہم حرم میں لڑی گئی تھیں جو کئی سال جاری رہیں۔ یہ جنگیں بعثتِ پیغمبرؐ سے چھ بیس سال پہلے لڑی گئی تھیں۔

ہجرتِ مدینہ کے بعد لڑی گئی سب سے بڑی جنگ ”جنگ احزاب“ ہے اس جنگ میں مدینہ کا محاصرہ کرنے میں مشرکین کے تمام قبائل بمعہ قبیلہ ہوازن شامل تھے۔ دو قبائل اسلام کے ایسے سخت ترین دشمن تھے جو مسلمانوں سے بڑا ٹکرا لیتے رہتے جن میں سے ایک قبیلہ بنو ہوازن اور دوسرا قبیلہ قریش تھا۔ قریش کا سیاسی ہمسر ہی اور نہ ہی مرکز مکہ تھا جسے لشکر اسلام نے سنہ ۸ ہجری میں فتح کر لیا اور اس کے ساتھ ہی قریش کا بھی خاتمہ ہو گیا لیکن قبیلہ ہوازن اس کے بعد بھی اسلام کیلئے ایک چیلنج بنا رہا۔ فتح مکہ کے بعد انہیں مسلمانوں سے

زیادہ خطرہ محسوس ہونے لگا لہذا مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو پیشگی طور پر کچلنے کے لئے انھوں نے مکہ کی طرف فوج کشی کرنے کی کوشش کی۔ لشکر اسلام کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کیلئے مکہ میں اپنے جاسوس بھیجے اور اس کے ساتھ ہی جنگ کی تیاریاں بھی شروع کر دیں۔ دراصل فتح مکہ کے بعد ان کا سکون ختم ہو گیا تھا ایک طرف تو ان کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف بیٹھ گیا تھا اور دوسری طرف انکی عداوت میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا آخر میں نہرد آزمائی پر اتر آئے اور مالک بن عوف کو اپنے قبیلہ کا سردار بنایا جس کا تعلق بنی نصر بن معاویہ بن بکر بن ہوازن سے تھا۔ یہ شخص اپنے قبیلہ میں سب سے زیادہ شجاع سمجھا جاتا تھا اس کی عمر اس وقت تیس سال تھی۔

بنو ہوازن کے چہ شجاعت کی حقیقت

قبیلہ بنو ہوازن کی شجاعت کا چچا تمام عرب میں تھا اور بقول سیرت نگاران حضرت علیؑ کی زوجیت کے لئے اس قبیلہ سے تعلق رکھنے والی خاتون یعنی جناب ام البنین کا انتخاب اسی بنیا دہر کیا گیا تھا۔ مردانِ شجاع حقیقت میں وہ ہوتے ہیں جو حالات کی دگر کوئی سے حواس باختہ نہیں ہوا کرتے ہیں جو مسائل کو عقل و تدبیر اور فراست سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر اہل حل و عقد اور دانشوروں سے صلاح و مشورہ کرتے ہیں۔ لیکن قبیلہ بنو ہوازن ہر وقت شرارت اور اپنی شجاعت و جوانمردی کا مظاہرہ کرنے کے مواقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ ان کی ایسی ہی غلطیاں خود ان کے وجود کے خاتمہ پر مشتمل ہوئیں یہاں پر ہم ان چند غلطیوں کا تذکرہ کریں گے:

۱۔ اس قبیلہ کا ایک سرکردہ شخص مالک بن عوف نصری تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ بنو نصر بن معاویہ بن بکر بن ہوازن سے تھا۔ اس شخص نے تمام دوسرے قبائل سے قیادت چھین کر خود کو سب کے اوپر مسلط کر دیا اور انہیں اپنی قیادت کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا۔

۲۔ فتح مکہ کے بعد جب انہیں مسلمانوں سے خطرہ درپیش ہوا تو انہوں نے شہر سے باہر مورچہ بندی شروع کر دی۔ اس کے بعد کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ مسلمانوں کو مکہ سے نکالنے اور وہاں پر دوبارہ بت پرستی کو

رواج دینے کی کوشش میں لوگوں کو جمع کرنے لگے۔

۳۔ تیسری غلطی انہوں نے یہ کی کہ لوگوں کو عورتوں، بچوں، مویشیوں، سونا چاندی اور دوسرے مال و منال سمیت نکلنے کا حکم دیا۔ ان کے زعم و گمان کے تحت اس کا فلسفہ یہ تھا کہ جب جنگ شروع ہو تو لوگوں کیلئے فرار اختیار کرنے کی گنجائش نہ رہے اور وہ مرتے دم تک مسلمانوں کے خلاف مقابلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ جب بچے ساتھ ہوں گے تو کوئی شخص بھی بچوں کو چھوڑ کر میدان سے فرار اختیار نہیں کرے گا۔ اس غلط فیصلے پر دُرید بن حصہ نامی ایک سردار نے مالک بن عوف کو نظر ثانی کرنے کیلئے کہا اور عورتوں اور بچوں کو واپس کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کے علاوہ اس نے پہاڑ کی چوٹی پر رہنے اور بعض سواروں کے ذریعہ مقابلہ کرنے کا مشورہ بھی دیا لیکن مالک بن عوف نے قبول نہیں کیا۔

طیش و غضب اور جنون میں کیے ہوئے فیصلوں نے ان کی صفوں میں انتشار پھیلایا دیا اور مرکزی قیادت کے خلاف آواز بلند ہونے لگیں۔ چونکہ اس قبیلہ کے لوگ پورے جزیرہ العرب میں اپنے آپ کو جبری و شجاع و بہادر سمجھتے تھے اور اپنی حیثیت کو حد سے زیاہ تصور کرتے تھے اسلئے کسی بھی مشورہ پر کان دھرنے کیلئے تیار نہیں تھے۔ ان کی اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہوازن کے دو قبیلوں نے جنگ میں شریک ہونے سے انکار کر دیا اور پیچھے ہٹ گئے یہ دو قبیلے یہ تھے:

(۱) قبیلہ بنو کعب بن ربیعہ بن عامر بن حصہ بن معاویہ بن بکر بن ہوازن۔

یہ قبیلہ تمامہ مدینہ اور شام میں رہائش پذیر تھا۔

(۲) قبیلہ بنو کلاب۔ کلاب بن ربیعہ کعب بن ربیعہ کا بھائی تھا۔

یہ قبیلہ ابتداء میں فدک اور عوالی میں قیام پذیر تھا۔ بعد میں وہاں سے منتقل ہو کر اس نے دومۃ الجندل میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت علیؑ اور معاویہ کے مابین حکمین کا اجلاس ہوا تھا۔ وہاں ایک بت نصب تھا جس کا نام وڈ تھا۔ یہ لوگ پہلے نصرانی تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔

ان دونوں قبائل کے پیچھے ہٹنے سے قبیلہ بنو ہوازن کو بڑا دھچکا لگا۔ بعض لوگوں کو فحش و کامیابی کے بارے میں

شک ہونے لگا وہ سوچنے لگے کہ شاید شکست ہمارا مقدر ہوگی اسی لئے یہ دو قبیلے جنگ میں شرکت نہیں کر رہے ہیں ورنہ ایسا نہ کرتے۔

لیکن اس کے باوجود قبیلہ بنو ہوازن میں ہزار کا لشکر لیکر اسلام و مسلمین کے مقابلے میں اتر آیا جبکہ مسلمانوں کے پاس صرف بارہ ہزار کا لشکر تھا۔ بنو ہوازن پہاڑ کی چوٹیوں پر مورچہ زن تھے۔ جب مسلمانوں کا لشکر وہاں سے گزرنے لگا تو اچانک اوپر سے پتھروں اور تیروں سے حملے ہوئے جس سے لشکر اسلام کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا لہذا راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہوئے۔ لیکن پیغمبر اسلامؐ کے کہنے پر مسلمان ایک دفعہ پھر جمع ہو گئے۔ اس مرتبہ جب مقابلہ ہوا تو لشکر اسلام نے بنو ہوازن کو شکست دی۔ ان کی تمام املاک غنیمت میں لے لی گئیں اور مردوں اور عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا۔ پیغمبر اسلامؐ کی دایہ طیمہ سعدیہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا پیغمبر اسلامؐ نے ان کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے اپنے حصے میں آئے ہوئے اسیروں کو آزاد کر دیا۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے بھی اپنے اپنے حصے میں آئے ہوئے اسیروں کو آزاد کر دیا غرض قبیلہ بنو ہوازن جنگجو ہونے اور شجاعت و جرأت میں شہرت رکھنے کے باوجود شکست سے دوچار ہو گیا۔ یہاں چند سبق آموز نکات ملتے ہیں:

۱۔ قبیلہ بنو ہوازن گرچہ کہ جنگ و جدل میں ماہر تھا لیکن اپنے اس زعم و گمان میں مست ہو کر شرارت اور جنونیت پر اتر آیا تھا جس کا انجام شکست پر منتہی ہوا۔

۲۔ جب قبیلہ کعب بن ربیعہ نے قبیلہ کلاب بن ربیعہ سے پوچھا کہ جنگ میں کیوں شریک نہیں ہوتے تو انہوں نے جواب دیا کہ ”اس وقت اگر مشرق و مغرب سب محمدؐ کے خلاف ہو جائیں تب بھی شکست ہی ان کا مقدر رہے گی“۔ بنو کلاب جان چکے تھے کہ شجاعت کا اصل محور مرکز محمدؐ اور ان کا دین ہے یعنی انہوں نے شجاعت کو مسلمانوں کا ورثہ قرار دیا۔

۳۔ شجاعت صرف زور و قوت با زو اور جنگجو ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ قائد و رہبر کی دراندیشی، جنگی حکمت عملی اور بروقت تدابیر بھی اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

ان حقائق کے واضح و آشکار ہو جانے کے بعد یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ جناب ابوالفضل العباسؑ کی شخصیت

شجاعت، جوانمردی اور فداکاری کو ان کی مادر گرامی کے قبیلہ بنو کلاب بن ہوازن سے تعلق کو قرار دینا عقل اور تاریخی موازنہ سے متصادم ہے۔ اس کے برعکس یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظریہ پیغمبر اسلامؐ کے فن کردہ نظریہ عظمت و بزرگی قبائل عرب کو ایک دوسری شکل و روپ میں پیش کرنے کی ایک کاوش ہے تاہم اس سلسلے میں مزید بحث و تحقیق کا دروازہ سب کیلئے کھلا ہے۔

اجتہاد و تحقیق صرف سائنس و ٹیکنالوجی اور فقہ تک محدود نہیں تاریخ کیلئے بھی ہے۔ قیام امام حسینؑ کہ چکا تعلق ہماری حیات و بقاء سے ہے بلکہ ہماری رگ حیات کی مانند ہے اسے بھی تحقیق کیلئے سزاوار ہونا چاہیے۔ ہم نہ تو اس سلسلے میں ان جھوٹی تاریخوں کے وجود سے انکار کر سکتے ہیں اور نہ ہر واقعہ کو مسلمات اولیہ اور عقل و فطرت کے عین مطابق شمار کر سکتے ہیں کہ باب اجتہاد و تقلید سے ان کو مستثنیٰ رکھیں۔

اولاد حضرت اُم البنین

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے خداوند متعال نے آپ کو چار فرزند عطا کئے جو سب کے سب کربلا میں زیرِ چم سرور شہیدان شہید ہو گئے۔ سب سے بڑے بیٹے حضرت ابوالفضل العباسؑ ہیں آپ کو میدان کربلا میں علمدار لشکر حسینؑ اور حرم حسینؑ کے ساقی بننے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اپنے تینوں بھائیوں کو آپ نے یکے بعد دیگرے میدان شہادت میں بھیجا۔ ان تینوں کی شہادت کے بعد آپ خود میدان میں تشریف لے گئے اور جان بازی و جان نثاری کا بے مثل مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی شہادت کے بعد امام حسینؑ اور تمام اہل بیتؑ کے چہروں پر یاس و ناامیدی اور افسردگی کی لہر دوڑ گئی۔

جناب اُم البنین کے فرزند ان نور کے اسمائے گرامی اور معرکہ کربلا کے وقت انکی عمریں حسب ذیل ہیں:

۱۔ حضرت ابوالفضل العباسؑ: آپ کربلا میں ۳۲ سال کے تھے۔

۲۔ حضرت عبداللہؑ: کربلا میں آپ کی عمر ۲۵ سال تھی۔

۳۔ حضرت عثمانؑ: آپ کی عمر ۲۳ سال تھی۔

۴۔ حضرت جعفرؑ: آپ ۲۱ سال کے تھے۔

قہرمانِ کربلا

قہرمانِ کلمہ فارسی ہے اسکو کبھی کہرمان بھی کہتے ہیں۔ یہ کلمہ ایک ایسے دلیر پہلوان، شجاع بہادر اور صاحب قوت و قدرت و اختیار کیلئے استعمال ہوتا ہے جس پر کسی کو غلبہ حاصل ہوا ہو اور جس نے کسی سے شکست نہ کھائی ہو۔ عربی میں آمدنیات اور اخراجات کے امین معتد و متصرف کو کبھی قہرمان کہتے ہیں۔ قہرمانِ کربلا سے ہماری مراد علی کا وہ بہادر جوان ہے جس کا نام گرامی عباسؑ کنیت ابو الفضل ہے اور عام لوگ جسے ”باب الحوائج“ کہتے ہیں۔

۳۲ شعبان سنہ ۲۶ ہجری کو شہر مدینہ منورہ میں آسمان ولایت و امامت پر ایک قمر طلوع ہوا جو بعد میں قمر بنی ہاشم کے لقب سے معروف ہوا۔ حضرت علیؑ نے اس کا نام عباس رکھا۔ فرزند ان امیر المومنینؑ میں حسینؑ کے بعد فضیلت جسمانی اور معنوی میں حضرت عباسؑ سب سے زیادہ غیر عادی نبوغت کے حامل تھے۔ اسی وجہ سے ہر فضیلت کے شیفہ نے ان فضائل کے نبوغ اور ظہور کی بنیاد پر آپ کو اس فضیلت کا تجسم اور نمونہ پا کر ایک لقب سے نوازا دیا لہذا ایام طفولیت سے شہادت تک کے پچیس (۳۵) سالہ دور حیات میں آپ مختلف القاب سے پہچانے گئے۔

قبیلہ بنی ہاشم میں پہلے دن سے آپ کو ”قمر بنی ہاشم“ کے لقب سے پکارا گیا اور اسی سے آپ معروف ہوئے محرم سنہ ۶۱ ہجری کی ساتویں تاریخ سے دشتِ کربلا میں لشکرِ اموی نے حسینؑ اور اہل بیت حسینؑ کا نہرِ فرات سے پانی لینا روک دیا۔ سپہ سالار ان ابی عبد اللہ الحسینؑ بنی ہاشم و انصار کی ایک مختصر جماعت عباسؑ کی قیادت میں شیبِ عاشور تک دشمن کی کثرت اور قوت کو چیلنج کر کے پانی لانے میں کامیاب ہوئی۔ اس وجہ سے حرمِ حسینی نے آپ کو ”سقائے حرم“ کے لقب سے پکارا۔

دس محرم الحرام سنہ ۶۱ ہجری صبح عاشورا جب دونوں جانب لشکرِ منظم اور مرتب ہونا شروع ہوئے تو لائق و

سزاوار اور افراد کو جنگی پرچم تقسیم کئے گئے۔ داعیِ حق امام وقت ابی عبد اللہ الحسین ابن علیؑ نے آپ میں دینِ حق کا دفاع کرنے کی جسمانی، روحانی، معنوی اور ایمانی صلاحیتوں کو دیگر اصحاب و اعضاء کی بہ نسبت زیادہ دیکھ کر پرچمِ رسالت اسلام آپ کے سپرد کیا۔ اسی دن سے آپ ”حاملِ لوائے امام حسینؑ“ یا ”علمدار“ کے نام سے معروف ہوئے۔

تاریخِ کربلا میں جن شخصیات پر مؤلفین و مصنفین نے قلم اٹھائے ہیں ان میں کثرت کے اعتبار سے سر فہرست حسین بن علیؑ کا نام ہے آپ کی شخصیت پر لکھی گئی کتابوں کے اعداد و شمار صحیح معنوں میں ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں۔ حسینؑ کے بعد معرکہ کربلا کی جن ہستیوں پر مصنفین نے قلم اٹھائے ہیں وہ عقیلہ بنی ہاشم اور قمر بنی ہاشم کی ذوات گرامی ہیں۔ حضرت عباسؑ سے متعلق تمام تر تصنیفات و تالیفات میں جو عنصر مؤلفین و مصنفین پر حاوی رہا ہے وہ آپ کا نسب آپ کی جسامت و قوت بازو اور دنیوی زاویہ زندگی سے ماخوذ دیگر صفات ہیں۔ آپ کی ذات گرامی سے متعلق ایک اور صفت جس پر آپ کی شہادت کے بعد قلم اٹھایا گیا ہے وہ بعنوان ”باب الحوائج“ ہے۔ حاجتوں کے روا ہونے کی روایتوں کی بنیاد پر آپ باب الحوائج کے نام سے معروف ہوئے اور اس حوالے سے آپ کی کرامتوں اور حاجت روائی کو موضوع بنا کر بھی لاتعداد کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بہر کیف جن موضوعات پر آپ کے بارے میں تصانیف اور تالیفات سامنے آئی ہیں ان میں زیادہ تر کی توجہ صرف حیاتِ مادی تک متوقف ہے جس سے مندرجہ ذیل قباحتیں پیش آتی ہیں:

- (۱) چونکہ مادہ اور مادی صفات لامحالہ محدود ہوتے ہیں اس پر قلم و زبان کا چلنا بھی محدود ہوتا ہے۔
- (۲) مادہ کی طرف توجہ مرکوز کرنے سے آپ کے اعلیٰ و ارفع اہداف و مقاصد پس پشت ہو گئے ہیں۔
- (۳) دوست تو درکنار مخالفین بھی اپنی دنیا کی خاطر آپ سے وابستگی رکھتے ہیں۔ بعض نے اس حاجت روائی کو غلو کا رنگ دے کر آپ کے نام سے خوب اپنی دنیا بنائی ہے۔ اس کے نتیجہ میں لوگ حسینؑ اور اہدافِ حسینی سے دن بدن دور ہونا آشنا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔

(۴) آپ سے اپنی دنیوی مفادات کی حد تک ہی وابستگی ہونے کی وجہ سے آپ سے منسوب ایسے ایسے قصے

اور افسانے جعل کئے گئے ہیں کہ جو آپ کے عالی مقام و منزلت کیلئے نہ صرف یہ کہ لائق و مزاوار نہیں بلکہ بعض اوقات اہانت و جسارت کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کی فضیلت میں ایسی کہانیوں کے بیان سے خدا اور اہل بیت اطہار بے بالاں ہو گئے۔

فضائلِ قہرمانِ کربلا

ہم ان صفحات پر پہلے آپ کے بارے میں واردہ فضائل جو امام حسینؑ - امام سجادؑ - امام جعفر صادقؑ - اور علما و مفتہائے عظام کی زبان شریعت سے وارد ہوئے ہیں نقل کریں گے۔ ان فضائل و کمالات کی روشنی میں ہر قاری کیلئے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ جو افسانوی قصے کہانیاں آپ کی فضیلت میں بیان کئے جاتے ہیں وہ آپ کی شان میں اہانت اور جسارت ہونے کے علاوہ کہیں کہیں دین و شریعت اور مکتب حسینی کے اہداف سے متصادم اور متعارض بھی ہیں لہذا پہلے یہ فضائل ملاحظہ فرمائیں:

(۱) کتاب ”تاریخہ“ تالیف شیخ حسین عندلیب، ص ۲۴۲ ”کامل الزیارات“ ص ۲۵۷ اور ”بحار الانوار“ جلد ۹۸ صفحات ۲۱۴۲۱ سے نقل ہے کہ ائمہ نے بار بار فرمایا ہے کہ ”آپ مظلوم شہید ہوئے“۔

(۲) ”کامل الزیارات“ صفحہ ۲۵۷ اور ”بحار الانوار“ جلد ۹۸ صفحہ ۲۱۸ میں ہے کہ ”آپ اسی راستہ سے گزرے ہیں جس صراط سے اہل بدر گزرے“۔

تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگِ حرک بدر ہے اور اس میں شہید ہونے والے تمام شہداء و دیگر شہداء سے زیادہ افضل ہیں۔ اسی بنا پر عباسؑ کا موازنہ مقابلہ بدر کے شہیدوں سے کیا گیا ہے۔

(۳) امام معصوم سے منسوب زیارت کے فقرات ہیں کہ:

”خدا آپ (عباسؑ) کو سب سے افضل اور سب سے زیادہ جزائے خیر دے وہ جزا جو وقت کے امام کی بیعت میں وفادار رہنے والوں کو عطا کی جاتی ہے۔ آپ نے اپنے امام کی دعوت قبول فرمائی ہمیشہ امام کی اطاعت میں رہے۔ اس کے صلہ میں خداوند عالم آپ کی روح کو تمام شہداء کے ساتھ اپنی جنت میں بہترین مقام و منزلت پر فائز کرے“۔

اسی زیارت میں امام جعفر صادقؑ - سے نقل ہے ”آپ فرماتے ہیں: ”خداوند عالم نے عالم اعلیٰ میں آپ کے نام کو بلند کیا ہے“۔

(۴) حضرت امام سجادؑ - نے کربلا کے بعد جب آپ کے فرزند عبداللہ بن عباسؑ کو دیکھا تو فرمایا:

”خدا عباسؑ پر رحم کرے کہ انہوں نے ہمیشہ حسینؑ کو خود پر مقدم رکھا اور اس آزمائش میں اچھی طرح کامیابی سے گزرے اپنی جان اپنے بھائی پر فدا کی یہاں تک کہ آپ کے دونوں بازو قطع ہوئے خداوند عالم نے اس کے بدلے میں آپ کو دو پر عطا کئے جس طرح جنگِ موتہ میں شہید ہونے والے جعفر کو عطا فرمائے تھے“۔

پھر امامؑ نے فرمایا:

”خدا نے میرے چچا عباسؑ کو دو مقام و منزلت عطا کی ہے کہ شہدائے اولین و آخرین اس پر غیبت کرتے ہیں“۔

(۵) عصر تا سوا جب لشکر عمر سعد خیاں اہل بیت حسینی کی طرف بڑھا تو اس وقت امامؑ نے حضرت عباسؑ سے کہا:

”بھائی! میں آپ پر قربان ہوں ذرا جائے اور ان سے پوچھئے کہ وہ کیا چاہتے ہیں“۔

(۶) میدانِ جنگ میں جب آپ مشغول نہ رہے تو آپ نے فرمایا: ”میں ہمیشہ اپنے دین کا دفاع کروں گا“

دوسرے شعر میں فرمایا: ”مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں کیونکہ موت انسان کو وقتِ شہادت بلند و بچہ پر فائز کرتی ہے“۔

(۷) ایثار و وفاداری عباسؑ کے کمال کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ پیاسے نہرِ فرات میں داخل ہوئے اور حسینؑ و

اولادِ حسینی کی پیاس کو یاد کر کے پانی پر پوری دسترس کے باوجود تشنہ فرات سے باہر نکل آئے۔

(۸) جس وقت فرات پر آپ کے بازو قلم ہوئے اور آپ نے اپنے آقا و مولا حسینؑ کو پکارا تو امامؑ نے فرمایا:

”میری کمر استقامت خمیدہ ہو گئی ہے“۔

(۹) جب حضرت امام حسینؑ غشِ عباسؑ پر پہنچے تو فرمایا: ”بھائی عباسؑ! آج وہ آنکھیں سکون سے سوئیں گی جو

تمہیں دیکھ کر آج تک نہیں سوئی تھیں“۔

(۱۰) آپ کی زیارت میں یہ جملہ ہے کہ ”آپ تاریخِ بشریت میں اپنے بھائی کے ساتھ بہترین مراسات کرنے

والے بھائیوں میں سے ہیں۔“

یہ فقرات و کلمات جو امام حسینؑ، امام سجادؑ اور امام جعفر صادقؑ نے آپ کی شان و شخصیت اور فداکاری کے بارے میں فرمائے ہیں اس کا ہر جملہ صاحبانِ غور و فکر کیلئے ایک بحرِ فضیلت ہے۔

یہ تھے وہ فضائل جو صفحاتِ مقاتل اور کتبِ سوانح حضرت عباسؑ میں ملتے ہیں لیکن جب ان مناقب پر نقد و تحقیق کرنے والے مزید وقت اور غور کرتے ہیں تو چند اور فضائل بھی سامنے آتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں یہ وہ فضائل ہیں جو الفاظ کے قالب میں نہیں کوئٹے۔ ہم ان فضائل میں سے بعض کا ذکر یہاں پر کریں گے:

(۱) حضرت عباسؑ کی فضیلت کا معروف ترین کلمہ آپ کا لقب ”قمر بنی ہاشم“ ہے۔ صاحبِ تفسیر و سیرت تاریخ نے حضرت عباسؑ کو قمر بنی ہاشم کہنے کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عباسؑ حسن و جمال اور شکل و صورت میں خاندانِ بنی ہاشم میں چاند کی مانند چمکتے تھے۔ ممکن ہے کہ اسی بنیاد پر اس وقت عباسؑ کو قمر بنی ہاشم کہا گیا ہو جیسا کہ مفسرین نے بھی بیان کیا ہے لیکن ہماری دانست میں یہ ایک سطحی تفسیر ہے۔

حیاتِ طیبہ حضرت عباسؑ کے تمام لمحات کو سامنے رکھنے اور قمر کی اپنی حیثیت کا جدا گانہ تجزیہ کرنے کے بعد ان دونوں کو ملائے سے حضرت عباسؑ کی شان میں ایک اور بابِ معرفت کھلتا ہے۔ چاند اگر چہ منکسہ شمس میں ایک چھوٹا سیارہ ہے لیکن اس کے باوجود قرآن کریم میں شریکوں کی تحریروں میں اور شعراء کے اشعار میں قمر کا ذکر ہمیشہ شمس کے ساتھ ہوتا ہے۔

(۲) چاند کی روشنی اہل زمین کیلئے مادی اور معنوی دونوں حوالوں سے کثیر فوائد کی حامل ہے۔

(۳) چاند کا نور اپنا نہیں ہے اس کی نورانیت سورج کی روشنی سے ماخوذ ہے اور یہی سبب ہے کہ سورج اور چاند کے درمیان دو راہِ گردش جب زمین آ جاتی ہے تو چاند تاریک ہو جاتا ہے اس چھوٹے سے سیارے کی جسامت اور نورانیت دونوں فضیلتیں سورج کے پیچھے رہنے میں اور خود اسکے اور سورج کے درمیان کسی چیز کے حائل نہ ہونے میں پوشیدہ ہے۔ گویا وہ اپنی حیثیت اور بقا و کمال سورج کے پیچھے رہنے میں دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر سورج سے استقلال طلب نہ کرے گا تو اس کی تمام فضیلت محو ہو جائے گی۔ عباسؑ قمر بنی

ہاشم ہیں۔ اگر قبیلہ بنی ہاشم کے آسمان پر کوئی سورج نہ ہو تو وہاں کیسے قمر آ سکتا ہے۔ عباسؑ کا قمر بنی ہاشم ہونا اس بات پر متوقف ہے کہ قبیلہ بنی ہاشم کے آسمان پر ایک سورج طلوع ہے اور یہ قمر اس سورج کے پیچھے ہے۔ سورج اور چاند میں کوئی موازنہ و مقابلہ نہیں ہے کیونکہ چاند تو فقط ہماری زمین کیلئے ہے جبکہ سورج اور بھی کائنات موجود کو نور دیتا ہے یہ چاند بھی اسی سورج سے فضیلت نورانیت کشف کرتا ہے۔

جس شمس سے قمر بنی ہاشم عباسؑ نے نور کشف کیا ہے وہ شمس حسینؑ ہیں۔ حسینؑ تنہا فتی بنی ہاشم پر ہی نہیں طلوع ہوئے وہ فقط آسمانِ مدینہ پر ہی نہیں چمکے بلکہ آسمانِ فضیلت و شرافت اور آسمانِ انسانیت پر بھی طلوع ہوئے ہیں لہذا تمام فضائل و کمالات ایثار و قربانی و فاداری شجاعت و غرض جتنی بھی فضیلتیں عباسؑ میں نظر آئیں گی وہ سب کی سب اس کے اصل ماخذ کی شعاعیں ہیں اور عباسؑ اس کا آئینہ ہیں۔ اگر آئینہ پر صورت دکھانے والا نہ ہو تو آئینہ خالی نظر آئے گا لہذا اگر حسینؑ کو عباسؑ سے جدا کر دیں گے تو عباسؑ میں کوئی نور نظر نہیں آئے گا۔

زندگانی قمر بنی ہاشم کا مطالعہ بتاتا ہے کہ عباسؑ حسینؑ ہی میں محو و غرق ادب رہتے تھے جس طرح خود امام حسینؑ کی شان میں وارد ہے کہ آپؑ امام حسنؑ کے حضور میں کوئی تلم نہیں فرماتے تھے نہ عینہ اسی طرح عباسؑ حسینؑ کے حضور میں رہتے تھے۔

قہرمان اور شجاعت

ابن اثیر نے اپنی کتاب میں ”شجاع“ کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”ش“ پر پیش لگائیں یا زیر دو نوں صورتوں میں یہ کلمہ مذکر سانپ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض اہل لغت نے اس لفظ کو مذکر اور مؤنث دونوں موارد میں استعمال کیا ہے۔ فیومی نے اپنی کتاب ”مصباح السیر“ میں قوی القلب کو شجاع کہا ہے۔ اسی مناسبت سے وہ جنگ میں کود پڑنے والے کو شجاع کہتے ہیں۔ لغت میں یہ کلمہ سانپ کیلئے مختص ہونے کے باوجود قوی القلب کے معنوں میں اس کے استعمال کی وجہ تسمیہ کے بارے میں فیومی لکھتے ہیں کہ سانپ اور قوی القلب انسان کے درمیان ایک مماثلت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ سانپ کی زبان میں زہر ہوتا ہے وہ جسے ڈستا ہے اسے ختم کر دیتا ہے۔ مرد شجاع بھی اسی طرح ہے جہاں کو پڑتا ہے تلف کر دیتا ہے۔ بعض نے شجاعت کو طبیعت انسانی میں پائی جانے والی ایک صفت نفسانی قرار دیا ہے جو کبھی قوی ہوتی ہے اور کبھی اس پر ضعف و ناتوانی عارض ہو جاتی ہے۔

احمد ربیع نے کتاب ”سلوک مسالک“ میں شجاعت کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اقدام کرنے اور مشکلات و خطرات میں پیچھے نہ ہٹنے کو شجاعت کہتے ہیں اور اس صفت کے حامل فرد کو شجاع کہا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی بنیاد قوت عصبیہ ہے۔ یہ صفت درحقیقت صفت حیوانی اور صفت درندگی ہے جس کا مرکز دل ہے اس میں انسان و حیوان دونوں ہر اس چیز کو کہ جو ان کے بدن اور نفس کے موافق نہیں ہے دفع کرتے ہیں۔

شریف جرجانی نے کتاب ”تقریفات“ میں صفحہ ۸۵ پر لکھا ہے کہ شجاع اس انسان کو کہا جاتا ہے جس میں وہ قوت عصبیہ موجود ہو جو تہور اور جہن کے درمیان ہوتی ہے قوت عصبیہ کی ظہور کی تین صورتیں ہیں:

(۱) تہور: تہور کے معنی ہیں کو پڑنا غضب کے استعمال میں حد سے گزر جانا کسی قسم کی حد بندی اور نفع و نقصان کے بارے میں دو اندیش نہ ہونا۔

(۲) محن: ضرورت کے مواقع پر اقدام نہ کرنے اور پیچھے ہٹنے کو محن کہتے ہیں۔

(۳) شجاعت: وقت کی مناسبت سے ضرورت کے مواقع پر اقدام کرنے کو شجاعت کہتے ہیں یہیں سے شجاعت حیوانی صفت سے نکل کر خاص انسانی صفت قرار پاتی ہے اسی لئے بعض نے شجاعت کو غریزہ نفس اور طبیعت انسانی کی ایک خاصیت قرار دیا ہے لہذا کبھی کبھی نفس کی کراہت کے باوجود شجاعت کسی کام کو کر گزرتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان کا نفس طبعی طور پر بقا چاہتا ہے اور فنا ہونے سے کراہت کرتا ہے مگر مردان شجاع اس کراہت کی پروا نہیں کرتے۔ بعض علماء نے حلم ثبات، طمانیت اور سکون و شہامت کو شجاعت کے مختلف مراتب میں شامل کیا ہے۔

شجاعت کی مذکورہ تعریف سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شجاعت و قہرمانیت ایک بلند و بالا مظاہرہ قوت کا نام ہے جس کا مرکز قوت عصبیہ ہے جو انسان اور حیوان دونوں میں مشترک ہے یہی وجہ ہے کہ بعض انسانوں میں بھی شجاعت حیوانی کا عنصر ختم نہیں ہوتا اور وہ اپنی اس طاقت و قدرت کو غیر محدود طریقہ سے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے شجاعتمد انسان کو ہمیشہ شیر سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ جس طرح شیر جنگل میں اپنے علاوہ کسی اور کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا اسی طرح ایسے شجاع افراد بھی اپنے علاوہ دیگر شجاعت مندوں کے وجود کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ ایسے شجاع انسان کی دو صفات ہوتی ہیں:

(۱) اسے اپنے جسم و جسمانیات پر ماز ہوتا ہے اس کے علاوہ اسی طرح کی دوسری صفات پر بھی وہ مازاں رہتا ہے یوں اس میں ایک صفت درندگی پوشیدہ رہتی ہے۔

(۲) وہ صرف اپنے وجود کو تسلیم کرتا ہے اس کی نظر میں اس کے اپنے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کہیں اس کو خود اسی جیسا کوئی شجاع نظر آ جائے تو اس کے اندر فورا حسد و کینا اور احساس خوارت و کمزوری جنم لینے لگتا ہے۔

تاریخ میں ایسے شجاعوں کو عام طور پر پہلوان و قہرمان کہتے آئے ہیں ایسی صفات کے حامل شجاعان کی دور قدیم سے درجہ بد تک ایک لمبی فہرست مرتب کی جاسکتی ہے جن میں کچھ فرضی نام ملیں گے اور کچھ حقیقی۔ مثال کے طور پر رستم، مسعود یا زمر حب، عمر، خالد بن ولید، طارق بن نیا وغیرہ۔ ان تمام حضرات کی قوت و شجاعت کا

مرکز و محور ان کا جسم تھا جس پر ان کو زلزلہ ایسے افراد کو اپنے جسم کی جسمانییت کو بڑھانے اور سجانے پر کثیر رقم خرچ کرنا پڑتی ہے۔ ہر وہ چیز جو ان کی طاقت و شجاعت کے باقی رکھنے کا موجب ہو وہ اسے اپنے لئے فراہم کرتے ہیں لیکن مرد و ایام کے ساتھ انکی قوت و ہمت جوانی اور جسمانییت میں ضعف و کمزوری آ جاتی ہے اور پھر شجاعت کی جگہ ناتوانی غلبہ پالیتی ہے۔ اس طرح انکی شجاعت و قہرمانیت بھی خود انہی کی طرح بڑھاپے کی مذر ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی شجاعت کا مصدر اور ماخذ صرف جسم و جسمانییت تھا۔ ایک عام انسان کے ذہن میں بالعموم شجاعت کا تصور یہی ہے۔ شاید بہت سے مومنین کے دلوں میں حضرت ابو الفضل العباسؑ کی شجاعت کا تصور بھی انہی شجاعان کی مانند ہے۔ یہ لوگ آپ کو انہی صفوں میں اور انہی صفات کا حامل مگر ان میں سب سے بہتر اور مقدم گردانتے ہیں لہذا آپ کی شان میں ایسے قصے بیان کئے جاتے ہیں اور ایسے نوے اور مرثیے پڑھے جاتے ہیں جن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ کو اپنے قوت بازو پر اتنا زلزلہ تھا کہ اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے جبکہ قمر بنی ہاشم ان شجاعان کی صف میں شامل نہیں ہیں۔ اپنے جسم و جسمانییت اور جسمانییت و قوت کے بارے میں انکے ذہن میں کوئی فتور نہیں تھا۔ اس کے باوجود اگر کوئی انہیں اس قسم کے شجاعان کی صف میں گردانے تو یہ ان کی شان میں جسارت ہے۔

شجاعت کا دوسرا تصور

شجاعت کا دوسرا تصور ان ذوات پاک ہی کیلئے مختص ہے۔ وہ اپنی طاقت اور قدرت کو نہ تو اعلیٰ غذاؤں کا مرہون منت سمجھتے ہیں اور نہ جسم و جسمانییت اور انکی مالش و پرورش میں دیکھتے ہیں۔ ان کی شجاعت کا انحصار نہ تو حامیوں اور پشت پناہوں کی تعداد پر ہوتا ہے کہ انکو دیکھ کر جوش میں آجائیں اور نہ ایسا ہے کہ خود کو تنہا دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں اور ہمت ہار بیٹھیں۔ یہ ذوات پاک دوسروں کو دیکھ کر نہ تو بغض و حسد میں مبتلا ہوتی ہیں اور نہ ہی احساس حقارت و کمتری محسوس کرتی ہیں۔ ان کی شجاعت و شہامت اور دشمن کے مقابلے میں ان کی استقامت کا مصدر خدا اور صرف خدا ہوتا ہے۔ ان میں آگے بڑھنے کی ہمت اپنے فرضی منصبی کے اور اک اور اس میں غرق و محو ہونے سے آتی ہے۔ انہیں فقط اپنے اوپر عائد فرض منصبی کے اور اک اور اس میں غرق و محو

ہونے سے آتی ہے۔ انہیں فقط اپنے اوپر عائد فرض منصبی اور اسکے آگے لقاء اللہ نظر آتا ہے۔ ایسی صفات کے حامل انسان کی شجاعت کا مصدر رو ماخذ اور سہارا ہمیشہ خداوند متعال کی ذات پاک ہوتی ہے جو غیر محدود قدرت مطلقہ کی مالک ہے لہذا ان کی شجاعت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جوانی کا دور ہے یا بڑھاپے کا زمانہ۔ جسمانی فرسودگی اور کمزوری سے انکی شجاعت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ لوگ جوانی اور بڑھاپے دونوں حالتوں میں یکساں طور پر شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں چنانچہ علیؑ نے ۳۵ سال کی عمر میں جبکہ بھرپور جوانی کا عالم تھا گوار کو نیام میں رکھا اور ایک گوشے میں محصور ہو کر یہ وقت گزار دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ شجاعت نفسانی کا عظیم ترین مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مخالفین کو انکی کامیابی اور کامرانی کیلئے بہترین مشورے بھی دیتے رہے۔

کیا دنیا میں کوئی ایسا شجاع ہے جو اپنے مخالفین کی بقا و سلیت اور عزت و آبرو کا خواہاں ہو؟ یہی علیؑ جب ساٹھ سال کی عمر کو پہنچتے ہیں اور بوڑھے ہو جاتے ہیں تو جنگ صفین اور یلایہ الحریر میں ایک عظیم قہرمان اور شکست ناپذیر مرنظر آتے ہیں۔ حضرت ابو الفضل العباسؑ کا شمار بھی اسی قبیل کے قہرمانوں اور شجاعان میں ہوتا ہے۔ وہ اپنی شجاعت و مردانگی اپنے وقت کے امام کی اطاعت میں سر تسلیم خم کر کے خاضع و خاشع رہنے میں جانتے تھے۔

انکی تمام تر شجاعت و مردانگی اور بہادری کا ماخذ و مصدر امام وقت کے اہداف میں غرق و محو ہونا تھا۔ امام کی رضا و رغبت کے آگے نہ دشمن نظر میں سماتے تھے نہ اپنی خودی اور نہ کوئی اور چیز۔ انکے دل میں نہ تو دشمن کے لشکر کی کثرت و عجب کا باعث فتنی تھی اور نہ انہیں اپنے قوت بازو اور جسمانییت پر کوئی ماز تھا۔

یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن حنیف جیسے شہسوار کو جسے اپنے قوت بازو و جسمانییت پر فخر و تکبر اور کھوڑے پرنا تھا جب حسینؑ نے اپنی ہمرکابی کی دعوت دی تو گھبرا کر بولا: ”میرا نفس اتنی جلدی مرنے کیلئے آمادہ نہیں ہے“ لیکن روز عاشوراؑ کر بلا کے میدان پر تو ایک نظر ڈالتے جہاں امام حسینؑ کے یاران با وفا خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے بوڑھے ہوں یا نابالغ ہر شخص میدان جنگ میں جانے کیلئے ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں جوانوں کے ہوتے ہوئے عمر رسیدہ شخصیات اس میدان میں حامل لواء

ہونے کا فخر و اعزاز حاصل کرتی ہیں۔ اگر میدان کربلا میں جانے والے چھوٹے بڑوں کے جنگی رجز کو ملاحظہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان سب کا افتخار و اس جنگ میں بہرہ آ زمانی کا ہدف یہ ہے کہ وہ امام وقت اہل بیت رسولؑ اور محمدؐ کے دین کے داعی حسین ابن علیؑ کا دفاع کر رہے ہیں۔

صحیح ہے کہ حضرت ابو الفضل العباسؑ قوت بازو، جسامت بدنی اور قد و قامت میں بے نظیر و بے مثال حیثیت کے مالک تھے۔ لیکن خود انکی نظر میں یہ تمام خوبیاں و صفات ناجیز تھیں۔ انکی نظریں تو بس حسینؑ پر لگی ہوئی تھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ دشمن کہ جس سے آپ کو شدید نفرت تھی اگر حکم امام ہو جائے تو اس کے بدترین فرد (شمر) سے بھی گفتگو کیلئے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اور موقع پر جب امام حسینؑ نے آپ کو لشکر عمر سعد سے کسی استفسار کیلئے بھیجا تو وہاں بھی صرف امامؑ کے سوال پہنچانے کی حد تک گفتگو کی اور اپنی طرف سے کسی قسم کی شجاعت و جوانمردی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جب آپ میدان جنگ میں گئے تو فرمایا: ”مجھے موت سے ہرگز کسی قسم کا خوف نہیں ہے کیونکہ وقت کے امام کا دفاع کر رہا ہوں۔“

میدان جنگ میں مرکزی قیادت کا حامل لواء ہونا تنہا مادی طاقت بدنی قوت بازو اور شجاعت و دلیری کی بنیاد پر نہیں ہونا بلکہ اسکے لئے ایمان محقکہ، راسخ اور وفاداری بھی ضروری شرائط ہیں لہذا آپ کی زیارات میں امام حسینؑ اور دیگر ائمہؑ کی زبان سے آپ کی مدح و ثنائیں و ارتقعات ملتے ہیں کہ ”آپ دین میں بصیرت رکھتے تھے اپنے بھائی کے وفادار تھے مشکلات و مصائب کے موقع پر تحمل و برداشت سے کام لیتے تھے اور انتہائی صابر و حلیم تھے۔“ حضرت ابو الفضل العباسؑ کو کربلا میں دین میں معرفت و بصیرت امام کے ساتھ وفاداری، جذبہ فداکاری اور شوق جہاد فی سبیل اللہ میں دوسروں پر جو سبقت حاصل تھی اسی کی بنا پر آپ کو یہ منزلت اور مقام حاصل ہوا ہے۔

شجاعت پہلوانی نہیں ہے

مؤلفین و محققین اپنی تالیفات و تحقیقات میں جب کسی ایک نکتہ کی گہرائی اور تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس دوران بہت سے مسائل کو سطحی اور سرسری نظروں سے گزاردیتے ہیں یا انہیں ایک مسلمہ حقیقت تسلیم کر

کے گزر جاتے ہیں۔ ایسے ہی مسائل میں سے ایک مسئلہ مفہوم شجاعت و جوانمردی ہے۔ عام طور پر شجاعت و جوانمردی سے مراد قوت جسامت اور قد و قامت کو لیا جاتا ہے۔ بعض لوگ شجاعت کو خاندانی ونسبی ورثہ گردانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ آباء و اجداد سے ورثہ میں ملتی ہے۔ ہم نہ تو قد و قامت کے اثرات کے کلی طور پر منکر ہیں اور نہ انسانی خصوصیات اور صفات کے مورثی ہونے کا انکار کرتے ہیں البتہ ان دونوں اصولوں کو ہمہ گیر طور پر شجاعت و مردانگی کا محور گرداننے کے مخالف ہیں یہ اثرات ہمہ وقت مؤثر نہیں ہوتے لہذا نہ ہمیشہ شجاعت کو آباء و اجداد کا ورثہ گردانا جاسکتا ہے اور نہ شجاعت و جوانمردی قوت جسمانی اور ظاہری قد و قامت میں دیکھی جاسکتی ہے۔ بہت سے نامور شجاع و جوانمرد لوگ حساس اور تقدیر ساز موقعوں پر لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور موت سے ڈر جاتے ہیں یہاں تک کہ عار و ننگ و حسرت اور افسوس ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔

چنانچہ شجاع و جوانمرد کہلانے کے لائق وہ انسان ہے جو موت سے بے باک ہو اور شوق لقاء اللہ میں جان کی بازی لگانے کیلئے ہمہ وقت تیار رہے۔ وہ انسان جو جان بازی سے بخل کرنا ہو اس اعزاز و افتخار کے لائق نہیں ہے اس کی ایک واضح مثال عبید اللہؓ جرحی ہے یہ شخص اپنے دو میں ایک مرد شجاع اور سپہ سالار کی حیثیت سے مشہور تھا۔

امام حسینؑ نے مکہ سے کوفہ تشریف لاتے وقت جب قصر بنی مقاتل پر قوف کیا تو وہاں ایک خیمہ نظر آیا جس کے دروازے پر ایک بلند نیزہ نصب تھا اور ایک گھوڑا زین سے آراستہ بندھا ہوا تھا۔ علامہ باقر قرشی اپنی کتاب ”امام حسینؑ“ جلد سوم صفحہ ۸۶ پر لکھتے ہیں کہ درخیمہ پر نیزہ نصب کرنا اور زین سے آراستہ گھوڑا باندھ کر رکھنا اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ خیمہ کسی مرد شجاع کا ہے جو ہمیشہ جنگ کیلئے آمادہ رہتا ہے۔ امام عالی مقام نے کسی سے پوچھا کہ یہ خیمہ کس کا ہے تو جواب ملا کہ جرحی کا ہے۔ جرحی عراق میں ایک جانی پہچانی شخصیت تھا۔ امام حسینؑ نے اسے ایک جانی پہچانی شخصیت ہونے کے سوا کسی اور چیز کیلئے دعوت دی لیکن اس نے حیلے بہانے بنا کر قاصد امام کو مایوس واپس کر دیا۔ امامؑ خود تمام جہت کیلئے اس کے خیمے میں تشریف

لے گئے۔ اپنی اور اپنے بھائی کی حقانیت احادیث رسولؐ کی روشنی میں اس تک پہنچائی، اسلام و مسلمین کے لئے لاحق خطرات کا ذکر کیا اور نصرت کی دعوت دی لیکن مجر بھی نے چند جملوں میں متضاد قسم کی گفتگو کی۔ ایک طرف سے کہا: ”مجھے یقین ہے کہ آپ کا ساتھ دینے ہی میں سعادت ہے لیکن اس وقت میں یہ سعادت حاصل کرنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔“ دوسری طرف بولے: ”میری جان اس وقت موت کیلئے آمادہ نہیں ہے۔“ تاہم جس طرح سے آجکل لوگ مولائی ہونے کا مظاہرہ کرنے کیلئے مذہب و دنیا پر اکتفا کرتے ہیں مجر بھی نے بھی امامؑ کی خدمت میں کچھ مذہبی پیش کر کے جان چھڑانے کی کوشش کی تا کہ جان بھی بچ جائے اور عقیدہ بھی سالم رہے۔ دوسرے الفاظ میں دامن دے دے، سنے سنے لینے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی تلوار اور گھوڑے کو انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ امامؑ کی خدمت میں پیش کیا کیونکہ اسے مال سے زیادہ جان سے محبت تھی اور موت سے کراہت کرتا تھا۔ امامؑ نے اس کی پیشکش کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ:

”جب تم نے میری نصرت سے اپنی جان چھڑا دی اور روگردانی کی تو مجھے تمہارے گھوڑے یا تمہاری کسی اور چیز کی ضرورت اور طمع نہیں ہے۔ میں گمراہ لوگوں سے کسی مدد یا پشت پناہی کا خواہاں نہیں ہوں۔“

سعادت اخروی اور حیات دنیوی دونوں اس کے سامنے تھیں۔ سعادت و بدبختی کی اس کشمکش میں آخر کار مجر بھی نے بدبختی کو گلے سے لگایا اور سعادت کو یہ کہہ کر مسترد کیا کہ میں جان کی بازی لگانے کیلئے تیار نہیں ہوں۔ اس طرح اس نے اپنے شجاعت مند ہونے اور جوانمرد ہونے کی شہرت کو ہوم بنا دیا اور اس سے اس کی بزدلی کی ایک مثال قائم ہو گئی۔ دوسری مثال اس نے اس وقت قائم کی جب واقعہ کربلا کے بعد وہ عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں اسے یہ باور کرانے کیلئے حاضر ہوا کہ وہ اس کے ساتھ تھا اور اس نے اسی کی مرضی کے تحت امام حسینؑ کا ساتھ دینے سے گریز کیا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کیلئے یہ بات پہلے مرحلے میں تو خوش آئند تھی لیکن دوسرے مرحلے میں جب تک عملاً کوئی اس کا ساتھ نہ دے اس وقت تک وہ اس سے راضی نہیں ہوتا تھا لہذا وہ عبید اللہ بن زیاد کے نزدیک موروثیاب قرار پایا۔ بن زیاد کے چہرہ پر آٹا غضب کو دیکھنے کے بعد جونہی ابن زیاد کچھ لچکوں کیلئے اپنی جگہ سے ہٹا مجر بھی فرصت کو غنیمت سمجھ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور

پھر آخر عمر تک امام حسینؑ کے ساتھ جان قربان نہ کرنے کی حسرت میں زندگی گزار دی۔ آپ نے دیکھا شجاعت..... قد و قامت، طاقت و قدرت اور تلوار سے منسوب صفت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ لبر علی مرتضیٰؑ، زید اور حسینؑ کو بھوکے پیاسے نہر علقمہ کے کنارے دیکھیں گے تو آپ ان کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے:

”اے نفس موت سے نہ ڈر۔ حسینؑ کے بعد زندگی تنگ و عار ہے ایسی زندگی کی خواہش مت کر۔“

اسے کہتے ہیں درحقیقت شجاعت..... اور ایسے ہی شجاع قہرمان تھے عباس ابن علیؑ۔

سعادت اور کمال انسانی کی منزل

انسان کی نشو و نما ایک گندم کے دانے کی طرح سے ہوتی ہے۔ جس طرح گندم کے دانے کی نشو و نما میں زمین کی خاصیت، مناسب پانی، ہوا اور سورج کی روشنی کا عمل دخل ہوتا ہے اسی طرح انسان کی نشو و نما میں بھی بہت سے عوامل موثر ثابت ہوتے ہیں مثلاً وراثت، تربیت اور ماحول کا اثر انسان پر پڑتا ہے لیکن سب سے زیادہ موثر عامل ارادہ ہے جو خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے ان عوامل میں سے جو عامل بھی دوسرے عوامل پر حاوی ہوگا انسان اسی کا مظہر بنے گا۔

اگر کردار صرف ماں کی وراثت کا خاصہ ہوتا تو خاندان بنو کلاب میں اور بھی عباس جیسی شخصیتیں پیدا ہوتیں۔ اگر کردار باپ کی وراثت سے حاصل شدہ صفت ہوتی تو قیام حسینیؑ میں عمر عطف ابن علیؑ امام حسینؑ کو روکنے کے بجائے آپ کی نصرت میں جاتے۔ اگر کردار میں وراثت کا عمل دخل ہوتا تو امام جعفر صادقؑ کا فرزند عبداللہ بن علیؑ امام موسیٰ کاظمؑ کے مقابلے میں مقام و منصب کی خواہش کی کمزوری نہ دکھاتا، امام زمانہؑ کے مقابلے میں جعفر کذاب امامت کا امیدوار بن کر کھڑا نہ ہوتا۔ اسی طرح اگر بیٹے کی شخصیت کی تعمیر میں ماں باپ دونوں کا کردار ہوتا تو حضرت ام البنین کے دوسرے فرزندان بھی وہی مقام حاصل کرتے جو جناب حضرت ابوالفضل العباسؑ نے حاصل کیا جبکہ شہادت کا عظیم مرتبہ پانے کے باوجود انہیں وہ مقام حاصل نہ ہو سکا۔

حقیقت امر یہ ہے کہ حضرت عباس ابن علیؑ کی شخصیت میں نشو و نما کے دوسرے تمام عوامل مثلاً وراثت، تربیت

ماحول وغیرہ سے زیادہ خود آپ کے اس بلند و غیر متزلزل پہاڑ کی مانند ارادے کا عمل دخل ہے جس نے آپ کی شخصیت کو منزل کمال تک پہنچایا۔ اسی ارادہ کی وجہ سے قبر بنی ہاشم کو میدان کربلا میں سید الشہداء امام حسینؑ کے بعد دوسرے مینارے کی طرح ابھرنے کا شرف ملا۔

ہمارے معاشرے میں ایک طرف حضرت عباسؑ میں موجود تمام فضائل و کمالات اور خوبیوں کو لوگ آپ کی مادر گرامی جناب ام العین سے منسوب کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک غیر سیدہ عورت کی کسی سیدہ سے شادی ہو جائے تو اس سے پیدا ہونے والی اولاد نجیب الطریفین نہیں ہوتی۔ ان دونوں نظریات میں کس قدر تضاد ہے۔ جب حضرت عباسؑ کے فضائل کا ذکر آتا ہے تو انہیں آپ کی مادر گرامی کامرہون منت قرار دیا جاتا ہے حالانکہ آپ سیدانی نہیں تھیں۔ دوسری طرف اگر کہیں کسی سیدہ کے کی غیر سیدہ لڑکی سے شادی کا ذکر آ جائے تو کہتے ہیں کہ اگر ماں سیدانی نہ ہو تو اولاد نجیب نہیں ہوتی لہذا اگر حضرت عباسؑ کے بارے میں مشہور اس مفروضہ کو صحیح مان لیا جائے تو دوسرے دعوے کو نقصان پہنچے گا۔ یہ کیسی دو رنگی ہے کہ ایک طرف لوگ اولادِ فاطمہ کو سب سے افضل گردانتے ہیں اور دوسری طرف حضرت عباسؑ کے تمام فضائل کو ان کی ماں سے منسوب کر دیتے ہیں۔

اگر سچ پوچھیں تو حضرت ابو الفضل العباسؑ کی عظمت و بزرگی کو تو ہماری زبان بیان کر سکتی ہے اور نہ ان کا مقام ہمارے فکر و عقل و عرفان میں ماسکتا ہے۔ اگر کوئی آپ کا مقام واقعی جانتا چاہتا ہے تو اس کے لئے اسے کلماتِ معصومینؑ کی طرف رجوع کرنا ہوگا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب ہم حضرت عباسؑ کے بارے میں معصومینؑ کے فرمودات کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کے کلمات کی روشنی میں آپ کا جو مقام واقعی سامنے آتا ہے وہ میدان جنگ میں شجاعت و دلیری کے حوالے سے نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ ائمہ طاہرینؑ نے آپ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے صرف میدان جنگ کی شجاعت کو مرکز و محور قرار نہیں دیا ہے حتیٰ دشمن بھی آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھتا تھا اسے بھی آپ کے چہرہ میں آیاتِ الہی اور رنگِ محمدؐ علی نظر آتا تھا۔ ان کی نظر میں حضرت امام حسینؑ کے بعد کوئی دین کا مظہر جلی تھا تو وہ حضرت عباسؑ کی ذات تھی۔ شمر ذی الجوشن اور عبید اللہ بن

زیادہ اسی وجہ سے آپ کو امام حسینؑ سے جدا کرنے کی مذموم کوشش کی تھی لیکن جناب عباسؑ کے کلمات نے اس کی اس کوشش کو خاک میں ملا دیا۔

دشمن محض حضرت عباسؑ کی شجاعت کی وجہ سے خوفزدہ نہیں تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خود امام حسینؑ حضرت عباسؑ سے کئی گنا زیادہ شجاع تھے لہذا شجاعت میں حضرت عباسؑ کو امام حسینؑ پر ترجیح نہیں دی جاسکتی ہے جب حضرت امام حسینؑ کہ جو حضرت عباسؑ سے شجاع تر تھے، خود کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی تو یہ سمجھنا کہ حضرت عباسؑ بچ جائیں گے، کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ ایک امام حسینؑ ہی کیا آپ کا پورا لشکر یاغریا زیادہ سے زیادہ سوا افراد پر مشتمل تھا، تیس ہزار فوج کے زرعے میں تھا ایسے میں کسی کے بچ نکلنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ ان حالات کے پیش نظر ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ دشمن حضرت عباسؑ کے قوتِ بازو سے اتنا خوفزدہ نہیں تھا جتنا آپ کی قوتِ دینی اور چہرہ حق سے بیہت زدہ تھا۔ عمر ابن سعد اور شمر ابن ذی الجوشن جیسے افراد یہ جانتے تھے کہ آپ کی یہ قوت کسی بھی وقت ان کے تیس ہزار کے لشکر کی کاپی پلٹنے کا سبب بن سکتی تھی اور ان کے لشکر کے نظریات میں تبدیلی لاسکتی تھی۔ انہیں ہر آن یہ خوف لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ انہیں چھوڑ کر امام حسینؑ کی طرف چلے جائیں۔ ان کا یہ خوف بے بنیاد نہیں تھا۔ دنیا جانتی ہے کہ خراجِ روگردن چند لوگ اسی لشکرِ عمر سعد سے نکل کر امام حسینؑ کی طرف آئے تھے اس کے علاوہ بعض لوگ ایسے بھی تھے جو میدان جنگ ہی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ سب کچھ اس چہرہ حق کا اثر تھا جو امام حسینؑ اور حضرت عباسؑ جیسی ہستیوں کی شکل میں ان کے سامنے موجود تھا۔

امام سجادؑ - اور امام جعفر صادقؑ - نے بھی حضرت عباسؑ کی عظمت اسی حوالہ سے بیان کی ہے۔ ہمارے بعض افراد جو آپ کی شجاعت کے پہلو کو ایک جنونی شکل میں پیش کرتے ہیں وہ درحقیقت اپنی اس رواوی میں عظمتِ حسینؑ کی پروا کئے بغیر آپ کی اہانت سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اس طرح یہ لوگ نہ تو حسینؑ کی خدمت کر رہے ہیں اور نہ ہی عباسؑ کی۔

قدرو قیمت نسب میں نہیں محسب میں ہے

جب ہمارے بھی مرسل دنیا میں تشریف لائے اس زمانے میں دنیا کی اکثر ممل و اقوام بالخصوص عربوں میں

قبائلی فخر و مباہات کا دور دورہ تھا۔ آپؐ نے تمام نسبِ امتیازات کو رو کرتے ہوئے صرف خدا اور رسولؐ سے رشتہ کو مقام و منزلت کی سند قرار دیا۔

نصاری اس بات پر فخر و مباہات کیا کرتے تھے کہ انہیں یہ امتیاز حاصل ہے کہ ان کا نسب جنابِ امیرِ ایم سے ملتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں منج البلاغ کے کلمات قصار ۹۶ میں مولا امیر المومنینؑ فرماتے ہیں: ”ہمارا رشتہ اس سے ہے جس کا رشتہ اطاعتِ خداوندی سے ہے، اگرچہ نسبِ رشتہ میں وہ ہم سے دور ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارا رشتہ اس سے نہیں ہے جس نے خدا کی نافرمانی کی ہو، اگرچہ نسبِ رشتہ میں وہ ہم سے قریب ہی کیوں نہ ہو۔“

شرح منج البلاغ تالیف ابن ابی الحدید جلد ۱۸ صفحہ ۵۲ پر پیغمبرِ اسلامؐ سے بھی اس سلسلے میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے۔

قہرمان کربلا سے منسوب ایک افسانہ

بعض خطباء و مقررین نے امام حسینؑ کے اس فرمان سے کہ جس میں آپؑ نے حضرت عباسؑ سے فرمایا کہ ان بچوں کیلئے پانی لاؤ یہ کہانی بنائی کہ آپؑ نے جناب عباسؑ کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ نتیجہ اخذ کرنا کئی لحاظ سے غلط، فرسودہ، غیر عقلی و غیر شرعی ہے:

(۱) کسی بھی مقتل میں کوئی ایسا جملہ نہیں ملتا کہ آپؑ نے حضرت عباسؑ سے فرمایا ہو کہ تلوار نیا م سے نہ نکالنا، کسی پروا نہ کرنا یا کسی کو قتل نہ کرنا۔

(۲) کتاب ”فی رحاب کربلا“ تالیف حسین کورانی ص ۶۲ پر لکھا ہے کہ حضرت عباسؑ فرات سے مشکیزے میں پانی بھر کر نکلنے کے بعد لوگوں کو مارتے جاتے تھے اور رجز کا یہ شعر پڑھتے جاتے تھے: ”میں موت سے نہیں ڈرتا اگر موت میری طرف بڑھے۔ میرا نام عباسؑ ہے مجھے سفا کہتے ہیں۔“ رجز کے دوسرے شعر میں فرماتے ہیں: ”اگر تم میرا بایاں ہاتھ بھی قطع کر دو گے تب بھی میں اپنے دین کا دفاع کروں گا۔“ سوچنے کی بات ہے کہ اگر حضرت عباسؑ کو جنگ کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو کس طرح سے دین کا دفاع کرتے۔

(۳) اسی کتاب کے صفحہ ۶۲ پر لکھا ہے کہ میدان کربلا میں جنگ چھڑنے کے بعد عمر ابن خالد اور ان کے غلام مجمع بن عبد اللہ اور جنادہ بن حارث جب لڑتے لڑتے عمر سعد کے لشکر کے گھیرے میں آ گئے تو حضرت عباسؑ میدان میں کوو پڑے اور ان کو دشمن کے گھیرے سے نکال لائے۔

(۴) اسی کتاب کے صفحہ ۲۵ کے آخر میں امام جعفر صادقؑ سے حضرت عباسؑ کی شان میں یہ جملہ منقول ہے: ”میرے چچا عباسؑ صاحب بصیرت اور قوی الایمان تھے آپؑ نے حضرت امام حسینؑ کے ساتھ ملکر اس طرح سے جہاد کیا کہ سخت آزمائشوں میں مبتلا ہوئے اور ان سے گزرے۔“

(۵) کتاب ”لون مطف“ تالیف حاجی نجفی صفحہ ۹۲ پر لکھا ہے کہ جب امامؑ پر یاس غالب آ گئی تو آپؑ نے نہر فرات کی طرف حملہ کیا۔ آپؑ کے آگے آگے قمر بنی ہاشم حضرت عباسؑ ہوتے تھے بالآخر لشکر عمر ابن سعد نے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا اور آپؑ خیمہ واپس آ گئے جبکہ حضرت عباسؑ تنہا دشمن سے لڑتے رہے۔ جب آپؑ بے انتہا زخمی ہو گئے تو زید بن ورقہ حنفی حکیم بن سہمی نے آپؑ کو شہید کر دیا۔

اسی کتاب کے صفحہ ۹۶ میں ابو حنیفہ و سنوری کی کتاب ”اخبار تواریخ“ صفحہ ۲۵ سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے: حضرت عباسؑ امام حسینؑ کے آگے آگے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ صفحہ ۹۷ پر بیان ہے کہ حضرت عباسؑ دشمنوں کو قتل کرتے کرتے نہر فرات کے قریب پہنچ گئے۔ نہر کی نگرانی کرنے والے سپاہی آپؑ کو دیکھ کر نہر چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپؑ نے مشک کو پانی سے بھر کر خیمہ کا رخ کیا۔ سروری لکھتے ہیں: ”حضرت عباسؑ کو قمر بنی ہاشم بھی کہتے ہیں۔ آپؑ صاحب لوا ہیں، کربلا میں امامؑ کے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے دشمن نے آپؑ پر حملہ کیا اور آپؑ نے دشمن پر حملہ کیا۔“

کتاب ”نفس المہموم“ میں شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ جب عباسؑ پانی لینے نہر فرات پر گئے تو چار ہزار کے لشکر نے آپؑ کو گھیر لیا لیکن آپؑ نے انکو فرات سے دور ہٹا دیا۔ ان سے جنگ لڑی یہاں تک کہ آپؑ نے انکے اسی (۸۰) سواروں کو قتل کیا۔

یہ کہنا کہ امام حسینؑ نے قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباسؑ کو عمر کہ حق و باطل میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی، فکر اور عقل و نقل و دونوں سے متصادم ہے یہ فکر مسیحیت ہے کہ اگر ظالم تمہارے ایک گال پر طمانچہ مارے تو تم اسے اپنا دوسرا گال پیش کر دو۔ انہی کے یہاں سے یہ فکر مسلمانوں میں داخل ہوئی ہے۔ یہ قصے و راصل ان جعلی روایات پر مبنی ہیں جو بنو امیہ نے اپنی حکومت کے تحفظ کی خاطر روایت ساز صحافیوں (مثلاً ابو ہریرہ وغیرہ) سے نقل کئے ہیں کہ وقت کے ظالمین کے ظلم کو برداشت کرنا چاہیے۔

امام حسینؑ نے عصر عاشورا کے ان آخری لمحات میں کہ جب تمام اصحاب و انصار و اعداؤں شہید ہو چکے تھے فریاد بلند کی ”هل من ناصر ينصرنا“ یعنی ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا۔ امام حسینؑ تو لشکر باطل کے

سپاہیوں کو بھی اپنی مدد کیلئے آنے کی دعوت دے رہے ہیں، پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ اپنے مامروں کو جنگ سے روک دیں؟۔

معمر کہ کربلا میں ابو شعاعا کندی نامی ایک شخص جسے یزید بن زیا بھی کہتے ہیں شریک تھا۔ زیارت ناحیہ میں اسے یزید بن مہاجر کندی کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوفہ سے عمر سعد کی فوج میں شامل ہو کر کربلا آیا تھا لیکن جب شمر کے کہنے پر عمر سعد نے جنگ کے خاتمہ کی تجویز کو مسترد کر دیا تو یہ عمر سعد کے لشکر سے نکل کر امام حسینؑ کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ یہ بڑا مہر تیر انداز تھا لشکر عمر سعد سے آتے ہوئے اپنا تیر کمان بھی ساتھ لیکر آیا تھا یہ اپنا زانو زمین پر رکھ کر دشمن کی طرف تیر پھینکا کرتا تھا اور اس کی کمان سے نکلے ہوئے ہر تیر پر حضرت فرماتے تھے: ”خدا وندا! اس کے تیر کو ہدف تک پہنچا دے اور اس کے عوض اسے جنت عطا فرما“۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب اس کے تمام تیر ختم ہو گئے تو اس نے تلوار اٹھائی اور دو بدو دشمن سے جنگ لڑنا شروع کر دی پانچ دشمنان دین قتل کئے اور پھر دشمن کے مقابلہ میں آ کر رجز پڑھی۔ امام حسینؑ کا ابو شعاعا کے ہر تیر کے ہدف پر لگنے کی دعا فرماتا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپؑ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں دشمن مارے جائیں اور انہیں شکست ہو۔ پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ امام قمر بنی ہاشم کو جنگ کرنے سے منع فرمائیں؟

امام حسینؑ نے آخری لمحات تک اپنے دشمنوں کی مابودی کے لئے دعا کی۔ اگر امام دشمن کی بقاء چاہتے تو کبھی بھی ان کے حق میں نفرین و بددعا نہ فرماتے۔

found.

آل الحسن۔

حضرت امام حسینؑ کا روانہ شہدائے کربلا کے سید الشہداء ہیں آپؑ کے رکاب میں جن انصار و یاران اور خاندان بنو ہاشم کے جاننازوں نے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں ان کی صفوں میں ایک مکمل صف آل حسنؑ کی بھی ہے کربلا میں امام حسنؑ کے پختہ عمر اور جوان فرزندانوں کے علاوہ آپؑ کے نابالغ اور نوخیز بیٹے بھی امام حسینؑ کے رکاب میں شہید ہوئے ہیں۔

دشمنان اہل بیتؑ نے امام حسنؑ کے درختان و منور اور طاہر و مطہر چہرے کو غبار آلود کرنے کی غرض سے آپؑ کی بہت سی بیویوں اور اولاد کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے بعض نے آپؑ کی ازواج کی تعداد سو سے زائد بتائی ہے لیکن جب ہم نے کتب تاریخ کو کھنگالا تو کل تیرہ (۱۳) ازواج کا تذکرہ ملا۔ ان میں سے کچھ کے نام تو تاریخ میں ذکر ہوئے ہیں جبکہ بعض کے نام بھی نہیں معلوم اور صرف ان کے قبیلوں کے نام ملتے ہیں۔

اسی طرح تعداد اولاد میں بھی مبالغہ آرائی کی گئی ہے۔ بعض نے سولہ اولاد یعنی گیارہ لڑکے اور پانچ لڑکیاں، بعض نے انیس یعنی تیرہ (۱۳) لڑکے اور چھ لڑکیاں، بعض نے بیس یعنی سولہ لڑکے اور ہ لڑکیاں اور بعض نے ۲۲ یعنی چودہ بیٹے اور آٹھ بیٹیاں لکھی ہیں جبکہ آپؑ کی نسل جناب حسنؑ اور زید بن حسنؑ سے بھٹی ہیں۔

ازواج حضرت امام حسنؑ

کتب تاریخ و سیر میں امام حسنؑ کی جن ازواج کا تذکرہ ملتا ہے پہلے ہم ان سب کا ذکر کریں گے اور پھر تاریخی قواعد و ضوابط اور نقد و جرح کے تحت صحیح اور غلط کی نشاندہی کریں گے۔

کتاب ”حیات امام حسنؑ“ تالیف باقر شریف قرشی صفحہ ۳۵۵ پر آپؑ کی درج ذیل ازواج کا ذکر آیا ہے:

۱۔ خولہ بنت منظور فزاریہ

۲۔ جعدہ بنت اشعث

۳۔ عائشہ خشم عصبیہ

۴۔ ام کلثوم بنت الفضل بن عباس:

(ان کے بارے میں لکھا ہے کہ آپؐ نے ان کو طلاق دے دی تھی جس کے بعد وہ ابو موسیٰ اشعری کے عقد میں چلی گئی تھیں)

۵۔ ام الملق بنت طلحہ بن عبد اللہ

۶۔ ام بشیر بنت مسعود انصاری

۷۔ ام عبد اللہ بنت شلیل بن عبد اللہ

۸۔ رملہ بنت ابیہ مادہ حضرت قاسم

۹۔ ہند بنت عبد الرحمن بن ابی بکر

۱۰۔ عمرو بن ابیہ مرقی کے خاندان سے ایک عورت آپؐ کے عقد میں تھیں۔

۱۱۔ خاندان بنو ثقیف سے ایک عورت عقد میں آئی تھی۔ کہتے ہیں ان سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا۔

۱۲۔ بنو نصرارہ سے ایک عورت آپؐ کے عقد میں آئی۔

۱۳۔ بنو شیبان آل ہام بن مرہ سے ایک عورت عقد میں آئی۔

خولہ فزاریہ:

خولہ بنت منظور فزاریہ جیسا کہ باقر قرشیؒ نے ”حیات امام حسن“ جلد ۲ صفحہ ۴۵۵ پر لکھا ہے کہ فراست اور عقل میں اپنے زمانہ کی ایک بہترین خاتون تھیں آپؐ نے اس وقت تک تزئین و آرائش سے گریز کیا جب تک کہ خدا نے آپؐ کو فرزند نہیں عطا فرمایا۔ آپؐ کے اس فرزند کا اسم گرامی حسنؑ ہی ہے۔ بڑے ہونے کے بعد جناب حسنؑ ایک مرد شجاع ثابت ہوئے۔ آپؐ امیر المؤمنین حضرت علیؑ کے صدقات کے متولی تھے۔

جعدہ:

امام حسنؑ بچپنی کی زوجات میں سے ایک کا نام جعدہ بنت اشعث بن قیس الکندی ہے۔ صاحب قاموس رجال محمد تقی تستری نے اپنی کتاب میں جعدہ کی والدہ کو اصحاب رسول اللہؐ میں شمار کیا ہے۔ پیغمبر اسلامؐ کے بعد یہ شخص مرتد ہو گیا تھا اور اسے حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں اسیر کر کے لایا گیا تھا۔ حضرت ابو بکرؓ کی بہن ام فروہ اس کے عقد میں تھیں اس سے ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ”محمد“ رکھا گیا تھا۔ کتاب ”خلفاء“ میں ابن عقیبہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا: ”کاش میں اشعث بن قیس کو اسی وقت قتل کر دیتا جب اسے اسیر کر کے لایا گیا تھا۔“ یہ ایک غدار شخص تھا جس نے سنہ ۱۲ ہجری میں جنگ ردہ کے موقع پر اپنے ہی قبیلہ کے تمام لوگوں کو اپنی جان کے عوض خالد بن ولید کے ہاتھوں قتل کرنے کا موقع دیا۔ جنگ صفین کے موقع پر یہ شخص لشکر علیؑ میں شامل تھا لیکن فکر خوارج کا خالق بھی یہی تھا۔ خود پیچھے رہ کر سادہ لوح عوام کو علیؑ کے خلاف اکسایا کرتا تا کہ معاویہ اس صورت حال سے فائدہ اٹھائے۔ جب معاویہ نے قرآن نیزے پر بلند کیا تو اس نے لوگوں سے کہا ”اس قوم نے ہمیں قرآن کی طرف دعوت دے کر انصاف کیا ہے۔“ خوارج کو علیؑ کے خلاف اکسانے والا یہی شخص تھا۔ صاحب شرح نہج البلاغہ خطبہ نمبر ۱۹ کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ علیؑ کے لشکر میں اشعث اسی منافق کی مانند تھا جس طرح پیغمبرؐ کے لشکر میں عبد اللہ سلول تھا۔ حضرت علیؑ شہید تو ملجم مرادی کے ہاتھوں ہوئے لیکن اس گروہ میں بھی اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ اسی کی بیٹی جعدہ امام حسنؑ کے عقد میں تھی۔ معاویہ کے کہنے پر مال و دولت اور بربید سے شادی کی خواہش میں جعدہ نے سبط اکبر رسول گوز ہر دیکر شہید کیا۔

اشعث کے دو بیٹے تھے محمد اور قیس۔ محمد ابن اشعث نے امام حسینؑ کے نمائندے حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دینے کے بہانے عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کر کے شہید کروا دیا۔ اشعث کے یہ دونوں بیٹے میدان کربلا میں امام حسینؑ کے مد مقابل عمر سعد کے لشکر میں شامل تھے۔ جب قیس نے امام حسینؑ کو بربید کے ساتھ صلح کرنے کی پیشکش کی تو امامؑ نے فرمایا: ”کیا بنی ہاشم کا حق نہیں کہ تم سے خون مسلم طلب کریں؟“ یہ قیس ہی ہے جس نے امام حسینؑ کی روا کو لوٹا تھا جبکہ محمد ابن اشعث عبد اللہ ازدی کو شہید کرنے میں ملوث تھا۔ امام حسینؑ کو شہید کرنے کی

خوشی میں کوفہ میں چار مساجد بنا گئی تھیں ان میں سے ایک مسجد کا نام قیس ابن اشعث کے نام پر رکھا گیا ہے۔

ام بشیر:

ام بشیر بنت ابی مسعود عقبہ خزرجی کے بارے میں صاحب کتاب ”تھی الا مال“ جلد ۵ صفحہ ۲۵ پر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس زوجہ سے دو بیٹیاں ام الحسن اور ام الحسین عطا فرمائیں۔ جناب زید بن حسن بھی انہیں کے فرزند ہیں۔ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ جناب زید بن حسن رسول اللہ کے موقوفات کے متولی تھے آپ حسن ثنی سے بڑے تھے اور آپ نے تقریباً ۹۰ سال عمر پائی۔ دنیا میں حضرت امام حسن کی نسل انہی سے پہنچی ہے جیسا کہ صاحب کتاب ”عمدة الطالب“ نے ذکر کیا ہے۔

ام ولد:

عمر بن حسن قاسم اور عبد اللہ امام حسن کے فرزند تھے۔ ان تینوں کی ماں کو ”ام ولد“ قرار دیا گیا ہے یہ تینوں فرزند ان امام حسن کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ امام حسن کے ایک اور فرزند عبد الرحمن کی ماں کو بھی ام ولد بتایا گیا ہے۔

ام اسحاق:

حسین اثر، طلحہ اور فاطمہ بنت حسن کی ماں ام اسحاق بنت طلحہ بن عبد اللہ تھیں۔

عائشہ خشمیہ:

امام حسن کی زوجات میں سے ایک عائشہ خشمیہ ہیں جنہیں آپ حضرت علی کی حیات میں اپنے عقد میں لائے تھے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن منصب خلافت پر فائز ہوئے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں تہنیت پیش کی۔ امام حسن نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ ان کے والد گرامی کی شہادت کے موقع پر انہیں امامت (خلافت) پر فائز ہونے کی مبارکباد دی جائے اس جسارت پر آپ نے اس زوجہ کو طلاق دے دی۔

معمرہ کربلا میں اولاد امام حسن -

میدان کربلا میں امام حسن کے درج ذیل پانچ بیٹے امام حسین کے ہمراہ تھے۔ ان پانچوں نے جہاد میں

حصہ لیا اور ان میں سے چار میدان کربلا میں شہید ہوئے:

(۱) عمر بن حسن (۲) ابو بکر بن حسن (۳) قاسم بن حسن (۴) عبد اللہ بن حسن (۵) حسن بن حسن المعروف حسن ثنی۔

۱۔ حسن ابن حسن (معروف بہ حسن ثنی)

آپ امام حسین کی دختر جناب فاطمہ صغریٰ کے شوہر ہیں۔ آپ کی والدہ خولہ بنت منکور فراری تھیں۔ آپ میدان کربلا میں زخمی ہو گئے تھے۔ لشکر عمر ابن سعد میں آپ کے کچھ مادر کی رشتہ دار موجود تھے جن کی سفارش پر آپ کو کوفہ لایا گیا جہاں آپ کا علاج و معالجہ ہوا۔ صحت یاب ہونے کے بعد آپ مدینہ واپس تشریف لائے۔ سادات حسنی آپ ہی کی نسل سے دنیا میں پہلے ہیں۔

”قاموس رجال“ جلد ۳ صفحہ ۲۱۱ رجال نمبر ۱۸۶۴ کے ذیل میں لکھا ہے کہ حسن ایک جلیل القدر متقی و پرہیزگار شخصیت اور اپنے قبیلے کے رئیس تھے۔ آپ امیر المؤمنین کی طرف سے صدقات کے متولی تھے۔ امام حسین کے ساتھ کربلا میں بھی شریک تھے امام عالی مقام کی شہادت اور اہل بیت اطہار کے اسیر ہونے کے بعد اسماء بن خاجہ نے آپ کو اسیروں کے درمیان سے نکالا۔

شیخ مفید کتاب ”الارشاد“ میں صفحہ ۹۶ پر لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جب عبد الملک بن مروان کی طرف سے والی مدینہ تھا اس زمانہ میں آپ موجود تھے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ حسن بن حسن نے اپنے چچا امام حسین کی دو بیٹیوں میں سے ایک کیلئے خواستگاری کی تو امام حسین نے انہیں انتخاب کرنے کا اختیار دے دیا۔ جب آپ نے شرم کے مارے کچھ نہیں کہا تو خود امام حسین نے اپنی بیٹی فاطمہ کو ان کے عقد میں دے دیا۔ حسن ثنی کی وفات کے بعد فاطمہ بنت حسین راتوں کو عبادت اور روزہ کی حالت میں گزارتی تھیں۔ وہ حسن و جمال میں حورالعین کی مانند تھیں۔ ایک سال تک حسن کی قبر پر خیمہ لگا کر بیٹھیں۔ سال گزرنے کے بعد اپنے غلام سے کہا کہ جب رات ہو جائے تو یہ خیمہ یہاں سے اٹھا دینا۔

حسن نے پینتیس (۳۵) سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ نے اپنے مادر زاد بھائی امیر ایم بن محمد بن طلحہ کو اپنا ولی

بنایا۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں اپنے والد بزرگوار کی شہادت کے اٹھائیس (۲۸) سال بعد آپ نے وفات پائی۔ کتاب ”تہذیب المقال فی تشیع“ اور کتاب ”الرجال“ جلد ۲ صفحہ ۳۰۲ پر نجاشی شیخ مفید علیہ الرحمۃ سے نقل کرتے ہیں کہ حسن بن حسن نے اپنے چچا حسین سے ان کی بیٹیوں میں سے ایک کی خواستگاری کی تو امام نے فرمایا: ”جسکو چاہو انتخاب کر لو ہمیں قبول ہے“۔ حسن شہمی نے شرمندگی کی وجہ سے کوئی جواب نہیں دیا تو امام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو ان کیلئے یہ کہہ کر انتخاب کیا کہ وہ اماں فاطمہ الزہرا سے بہت زیادہ مشابہ ہیں اور جناب سیکڑ سے بڑی ہیں۔

”انساب اشراف“ جلد ۲ صفحہ ۲۲۶ ”تاریخ ابن عساکر“ جلد ۲ صفحہ ۶۶ اور ”تہذیب التہذیب“ جلد ۲، صفحہ ۲۶۳ میں بھی ذکر ہوا ہے کہ آپ عبد الملک بن مروان کے دور میں صدقات امیر المؤمنین کے متولی تھے۔ کتاب ”تہذیب المقال“ جلد ۲ صفحہ ۳۰۹ پر ”کشف الغمہ“ جلد ۲ صفحہ ۲۹۹ سے نقل ہے کہ آپ کی تاریخ ولادت کا تذکرہ تو کہیں نہیں ملتا البتہ تاریخ وفات اور مدت عمر کا ذکر ہے۔ آپ نے ۳۵ سال کی عمر میں اپنے بھائی زید کی حیات میں وفات پائی۔ آپ نے اپنے مادر زاد بھائی کو اپنا ولی بنایا۔ ابن عساکر نے ”تاریخ دمشق“ کی جلد ۱ صفحہ ۱۰ پر ”عمدة المطالب“ سے نقل کیا ہے کہ ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر دیا تھا صاحب ”تہذیب المقال“ لکھتے ہیں کہ امام حسن کی شہادت کے وقت یعنی سنہ ۵۰ھ میں اگرچہ آپ چھوٹے تھے لیکن آپ کو آپ کے والد دیا تھے۔ آپ کی تاریخ ولادت کے بارے میں اختلاف ہے۔

آپ کی وفات سنہ ۷۸ھ میں ہوئی اور جابر بن عبد اللہ انصاری نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔

کتاب ”تہذیب التہذیب“ جلد ۲ صفحہ ۳۶۳ پر لکھا ہے کہ آپ کی وفات سنہ ۹۷ھ میں ہوئی۔ اگر یہ قول صحیح ہے تو آپ نے سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں وفات پائی۔

کتاب ”مقتل الحسین“ صفحہ ۵۵ پر لکھا ہے کہ آپ نے ولید بن عبد الملک کے دور میں وفات پائی قاسم کی عمر واقعہ کربلا کے وقت ۴ سال بتائی جاتی ہے لہذا اس قول کے مطابق جناب حسن قاسم سے عمر میں ۴ سال بڑے تھے۔

شہدائے آل الحسن

ارباب سیر و تاریخ شہدائے کربلا میں امام حسن کے چار فرزندوں کا ذکر کرتے ہیں:

۱۔ عمر بن حسن:

آپ بالغ ورشید جوان تھے میدان جنگ میں جا کر آپ نے رجز پڑھا اور نہایت ہی شجاعت مندی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔

۲۔ ابو بکر بن حسن:

حضرت قاسم اور حضرت ابو بکر دونوں رملہ خاتون سے تھے۔ آپ کو عقبہ غنوی نامی ملعون نے شہید کیا۔ کتاب ”انصار الحسین“ صفحہ ۱۱۳ کتاب ”انصار الحسین فی انصار الحسین“ صفحہ ۶۳ پر اور ابو الفرج اصفہانی کی کتاب ”مقاتل الطالبین“ میں ان کا ذکر ہے۔ آپ کی والدہ ام ولد تھیں آپ میدان کربلا میں اپنے چچا امام حسین کی رکاب میں شہید ہوئے تھے۔ آپ کی شہادت سے متعلق روایت ہے کہ آپ قاسم بن حسن کے بعد شہید ہوئے۔

زیارت ناحیہ میں آپ کے بارے میں یہ جملہ موجود ہے:

السلام علی ابی بکر بن الحسن بن علی الزکی المرمی بالسہم الرادی لعن اللہ قاتلہ
عبد اللہ بن عقبہ الغنوی۔

۳۔ عبد اللہ بن حسن:

آپ سنہ ۶۱ ہجری میں نابالغ تھے شاید اس وقت آپ کی عمر گیارہ سال رہی ہوگی۔

ابو الفرج اصفہانی اپنی کتاب ”مقاتل الطالبین“ کے صفحہ ۵۸ پر لکھتے ہیں کہ عبد اللہ بن حسن کی ماں شلیل بن عبد اللہ کی بیٹی تھیں جبکہ بعض کے خیال میں آپ کی والدہ ام ولد تھیں۔

کتاب ”نفس المہموم“ میں بحار الانوار سے نقل ہے کہ حضرت قاسم بن الحسن کی شہادت کے بعد عبد اللہ بن الحسن میدان میں گئے اور انہوں نے یہ رجز پڑھا:

ان تنکرونی فانابن حیدرہ ضرغام آجام ولیث قسودہ

علی الاعادی مثل ریح صرصرة

”اگر تم مجھے نہیں جانتے ہو تو جان لو میں فرزند حیدر ہوں۔ دشمن کیلئے میں شیر کی طرح غضبناک اور تیز آندھی کی طرح تند ہوں۔“

عبداللہ بن الحسن ایک طفل نوخیز تھے۔ جب امام حسینؑ زخموں سے چورچور ہو کر زمین پر تشریف لائے تو یہ طفل نوخیز اس منظر کو برداشت نہ کر سکا۔ خیمے سے نکل کر میدان کی طرف دوڑا۔ جناب نہب نے روکنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکیں۔ امام حسینؑ نے بھی جناب نہب سے فرمایا: بہن! اسے روک لو لیکن جناب عبداللہ نے بہت شدت سے انکار کیا۔ آپ تیزی سے دوڑتے ہوئے مقتل میں پہنچے اور امام حسینؑ کے نزدیک جا کر بیٹھ گئے فرمانے لگے:

”خدا کی قسم میں اپنے چچا سے جدا نہیں ہوں گا۔“

جب ابجر بن کعب ملعون تلوار لے کر امام حسینؑ کی طرف بڑھا تو اس بچے نے کہا: ”ویسلک یا بن النخبیثہ اتقتل عمی۔“

افسوس ہو تجھ پر اے خبیثہ کی اولاد! کیا تو میرے چچا کو شہید کرے گا؟

وہ ملعون تلوار لے کر امام کی طرف بڑھا۔ بچے نے اپنے ہاتھوں سے اسکا وارو روکنے کی کوشش کی تو دونوں ہاتھ کٹ کر لٹکے گئے۔ بچہ یا ابتاہ! کہہ کے خدا دینے لگا۔ امام نے بچہ کو کوہ میں لے لیا اور فرمایا:

”اے میرے بھائی کے بیٹے! جو مصیبت آپ پر نازل ہوئی ہے اس پر صبر کریں اسے اپنے لئے بہتر سمجھیں کیونکہ خداوند عالم آپ کو اپنے صالح آباؤ اجداد سے ملحق فرمائے گا۔“

اس کے بعد امام حسینؑ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور یہ دعا فرمائی:

”اللہم ان متعنہم الی حین ففرقہم فرقا واجعلہم طرائق قددا ولا ترضی الولاۃ عنہم

ابدافانہم دعونا ینصر وناثم عدوا علینا فقتلونا۔“

حرملہ بن کابل اسدی نے ایک تیر پھینکا جس سے آپ چچا کے کوہ میں شہید ہو گئے۔

زیارت ناحیہ میں آپ کے بارے میں یہ جملہ ملتا ہے: السلام علی عبد اللہ بن الحسن بن علی الزکی لعن اللہ قاتلہ وامیرہ حرملہ بن کابل الاسدی۔

۳۔ حضرت قاسم بن الحسن:

آپ جوان ورشید اور عاقل تھے تاہم ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچے تھے یعنی عمر کے لحاظ سے نابالغ تھے ابو الفرج اصفہانی اپنی کتاب ”مقاتل الطالبین“ میں صفحہ ۸ پر لکھتے ہیں کہ قاسم بن حسن ابو بکر بن حسن کے بھائی ہیں۔ ابن اثیر جوزی اور صاحب کتاب ”در النظم“ کے نزدیک قاسم بن الحسن کی ماں ام ولد تھیں لیکن صاحب ”حدائق الوردیہ“ اس بات کو صحیح نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ کا نام ”رملہ“ تھا۔

امام حسنؑ کے تمام بیٹوں میں آپ پر امام حسینؑ کی خاص توجہ رہتی تھی۔ جب قاسم میدان جنگ میں جانے کیلئے اپنے عم بزرگوار کی خدمت میں اجازت کیلئے حاضر ہوئے تو امام حسینؑ نے دیگر اصحاب و نو جوانان بنو ہاشم کے شہسواروں اور مہارزوں سے ہٹ کر ان کی جدائی پر زیادہ افسوس و حسرت کا اظہار فرمایا۔ قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت دینے سے آپ نے گریز کیا بلکہ کتب مقاتل میں یہاں تک لکھا ہے کہ آخر میں اس شہزادہ سے بغلگیر ہو کر آپ نے اتنی فریاد کی کہ فرش زمین پر گر پڑے۔ حضرت قاسم بن الحسنؑ نے میدان میں جا کر یہ رجز پڑھا:

ان تنکرونی فانابن الحسن سبط النبی المصطفیٰ والمؤمن

هذا حسین کالاسیر الموتین بین اناس لاسقوا صوب المزن

”اگر مجھے نہیں پہچانتے ہو تو جان لو کہ میں فرزند حسن ہوں وہ حسن کہ جو سبط و مؤتمن پیغمبر مصطفیٰ ہیں۔ یہ حسینؑ ہیں جنہیں تم نے امیروں کی مانند گروی کر رکھا ہے وہ ایسے لوگوں کے درمیان گروی ہیں جو رحمت الہی سے محروم ہیں۔“

ابن شہر آشوب نقل کرتے ہیں کہ حضرت قاسم میدان میں گئے اور یہ رجز پڑھا:

انی انا القاسم من نسل علی نحن و بیت اللہ اولی بالنبی

”میں قاسم نسل علی بن ابی طالب سے ہوں۔ ہم اور کعبہ پیغمبر اسلام سے نزدیک تر ہیں۔“

میدان کربلا میں مبارزہ کیلئے جانے والوں میں حضرت قاسم کی شہادت چند حوالوں سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل اور اٹک آور ہے:

۱۔ آپ ابھی نابالغ تھے۔

۲۔ امام حسینؑ کی آپ پر بہت زیادہ عنایت و توجہ رہی تھی اس خصوصی صورت حال سے سوئے استفادہ کرتے ہوئے چل سازوں اور افسانہ پردازوں نے آپ سے منسوب متعدد قصے اور افسانے جعل کئے ہیں۔

ذیل میں ہم ان جعلی اور خود ساختہ مصائب کا مختصر ذکر کر چکے جنہیں امام حسنؑ کی اس یادگار و عزیز امام حسینؑ سے منسوب کرنے کی جسارت کی گئی ہے:

۱۔ بعض ذاکرین حضرت قاسم کی ماں کو شہر بانو کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور ان کے نام سے مصائب میں جعلی واقعات بیان کرتے ہیں جبکہ شہر بانو نامی خاتون کا قاسم بن حسن کی ماں ہونا کئی لحاظ سے بے بنیاد ہے:

(۱۔۱) تمام کتب تاریخ اور مقاتل معتبرہ میں آپ کی والدہ گرامی کا نام ”رملہ خلیلہ یا ام ولد“ لکھا ہے۔

(۲۔۱) امام حسنؑ عجلتہ سے منسوب ازواج کی تعداد معتبر اور غیر معتبر دونوں روایات ملا کے پندرہ بنتی ہے لیکن ان میں سے کسی کا نام ”شہر بانو“ نہیں ہے۔

(۳۔۱) کہتے ہیں کہ ملک ایران خلیفہ دوم کے دور میں فتح ہوا جسکے نتیجے میں یزدجرد (بادشاہ ایران) کی دو بیٹیاں اسیر ہو کر مدینہ پہنچیں۔ حضرت علیؑ کی تجویر پر انہیں شوہر کے انتخاب کا حق دیا گیا اس حق کو استعمال کرتے ہوئے ایک لڑکی نے امام حسنؑ کو منتخب کیا اور دوسری نے امام حسینؑ کو۔

کہتے ہیں کہ جس نے امام حسنؑ کا انتخاب کیا تھا ان کا نام شہر بانو تھا اور ان سے قاسم بن حسن پیدا ہوئے۔ دوسری بیٹی کا نام شاہ زمان تھا جنہوں نے امام حسینؑ کو منتخب کیا اور ان سے امام مجاہد پیدا ہوئے۔

جید محققین اور سیرت نگاروں نے اس نقل کو مسترد کیا ہے اور اس واقعہ کو دو خلافت عثمان یا دو خلافت علیؑ سے

منسوب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب یزدجرد کی بیٹیاں اسیر ہو کر آئیں تو ایک بیٹی محمد بن ابی بکر کے عقد میں آئی جبکہ دوسری بیٹی امام حسینؑ کے عقد میں آئی۔ ان میں سے کوئی بھی بیٹی امام حسنؑ کے عقد میں نہیں آئی تھی۔

(۴۔۱) شہر بانو اور شاہ زمان دو الگ الگ خواتین کے نام نہیں ہیں بلکہ یہ دونوں نام ایک ہی خاتون کے ہیں۔ اس واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جب یہ شہزادیاں مولا امیر المومنینؑ کے حضور پہنچیں تو آپؑ نے ان کا نام پوچھا جس پر ایک نے کہا شاہ زمان ہے۔ شاہ زمان فارسی ترکیب ہے۔ عربی میں اس کا مطلب ہے ”سیدہ نساء العالمین“ چونکہ یہ لقب حضرت فاطمہ الزہراؑ صلوٰۃ اللہ علیہا کیلئے مختص ہے لہذا حضرت علیؑ نے فرمایا آج سے تمہارا نام شہر بانو (یعنی شہر کی ملکہ) ہے۔

پس حضرت قاسم کی شہادت سے متعلق جناب شہر بانو سے منسوب جو مصائب بیان ہوتے ہیں وہ چاہے مرہیے کی صورت میں ہوں یا فوجوں اور رنر کی صورت میں ان کی کوئی سند نہیں ہے۔ انکی حیثیت ایک افسانہ سے زیادہ نہیں۔ عزاداروں کو ایسے افسانوں کو اہل بیت اطہارؑ کے خاندان پاک سے منسوب کرنے سے گریز کرنا چاہئے چہ جائیکہ ایسے جعلی اور من گھڑت قصوں پر آنسو بہائے جائیں اور سینہ زنی کی جائے۔

۲۔ دوسرا حضرت قاسم بن حسنؑ کی دامادی کا قصہ ہے اس قصہ کو کتاب ”ریاض القدس“ میں ”العہدۃ علی الراوی“ کے عنوان سے کتاب ”مفتاح البرکاء“ سے نقل کیا گیا ہے۔

اس تمام قضیہ کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس قصے کو نقل کرنے کے بعد صاحب ریاض القدس خود اس کی بے اعتباری کا احساس کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علماء نے اس نقل کو مسترد کیا ہے کیونکہ کسی معتبر کتاب میں اس کی سند نہیں ملتی۔

اس قضیہ کو عربی مقاتل میں صرف ”منتخب المراثی“ میں شیخ فخر الدین طریحی نے نقل کیا ہے جبکہ فارسی مقاتل میں فقط ”روضة الشهداء“ میں ملا کاشفی نے اسے نقل کیا ہے۔

اگرچہ کہ بہت سی کتابوں میں اور کئی خطباء و مقررین نے قصہ دامادی قاسم بن حسنؑ کو نقل و عقل سے متصادم دیکھ کر مسترد کیا ہے اور متعدد علماء نے بھی اسکی حقانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے لیکن اس حقیقت سے بھی

انکار ممکن نہیں کہ سطحی طور پر یہ قصہ انتہائی تاثیر اور اثر رکھتا ہو۔ شاید اسی وجہ سے اس کی سند کو تقویت پہنچانے کیلئے مندرجہ ذیل تو جیہات جعل کی گئی ہیں:

۱۔ قصہ حضرت داؤد اور اس نابالغ بچے کے عقد نکاح کا واقعہ جسے آپؑ نے پالا تھا۔ اسکی تفصیل آئندہ صفحات میں آئیگی۔

۲۔ خداوند متعال نے امام حسینؑ کو اس دشتِ بلا میں ہر اس مصیبت میں مبتلا کیا جو دنیا میں ہند گانِ خدا پر پڑ سکتی ہے۔ چونکہ نو عمر داماد کی شہادت اور نوبیا ہٹا بیٹی کا بیوہ ہو جانا بذاتِ خود ایک مصیبت ہے لہذا امام حسینؑ نے اپنے آپ کو اس امتحان میں مبتلا کرنے کیلئے بزمِ عربی کا اہتمام کیا۔

۳۔ امام حسنؑ مجتبیٰؑ کی وصیت جو آپؑ نے امام حسینؑ سے اپنے اس بیٹے کی عربی کے بارے میں کی تھی۔ وہ خطباء و مقررین اور زاکرین جن کے نزدیک عزاداری کا ہدفِ فظہ یہ ہے کہ کسی طرح لوگوں کو رولا یا جائے انکے لئے یہ قصہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ رولانے کیلئے یہ بہت مؤثر ہے چنانچہ اس کی بے سندی کو سند دینے کیلئے غیر مستند تو جیہات کا سہارا لینے کی کوشش کی گئی ہے لیکن تاریخ و مقاتل کے محققین و مدقّقین اور تجزیہ نگاروں نے ان فرسودہ اور بوسیدہ تو جیہات کو براہین عقل و نقل سے مسترد کیا ہے اور اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔

قصہ دامادی قاسم

یہ قصہ کتاب ”ریاض القدس“ جلد ۲ ص ۴۲ پر نقل کیا گیا ہے جیسا کہ بیان ہوا خود صاحب کتاب اس بات کا اعتراف کرنے کے بعد کہ انہیں کسی معتبر کتاب سے اس قصہ کی تصدیق نہیں مل سکی ہے اس کی سند کیلئے دو کتابوں کے نام لکھتے ہیں ایک ”منتخب المراثی“ تالیف شیخ فخر الدین طریحی صاحب مجمع البحرین اور دوسری ”روحۃ الشہداء“ تالیف ملا حسین کاشفی۔

ان دونوں کتابوں میں قصہ عربی قاسم کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اس دن قاسم کیلئے ایک خیمہ مختص کیا گیا اور اس خیمے میں رسم زفاف عمل میں آئی۔ اسی طرح سے ایک بیان یہ بھی ہے کہ کوہِ احد پر ایک قاسم ثانی پیدا ہوئے جن کی قبر ایران کے شہر شمران میں واقع ہے۔ ہمیں بڑی شرمندگی کے ساتھ یہ بات

لکھنا پڑ رہی ہے کہ ایران اسلامی میں مرکز فقہاء و مجتہدین کے ہوتے ہوئے ایسی مجہول بلکہ جھوٹی زیارت گاہ کا برقرار رہنا درحقیقت مذہب تشیع اور واقعہ کربلا کے صفحات پر بد نما داغ کے مانند ہے۔

صاحب ریاض القدس کہ جو اکثر مقامات پر غیر مستند نقل کو مسترد کرنے اور غیر معتبر گردانے کے باوجود اسے نقل کر کے اس کی توجیہ بنانے کے عادی ہیں اس قصہ کے حوالے سے رسم زفاف اور ولادت قاسم ثانی کو تو خود بھی مسترد کرتے ہیں لیکن اصل رسم عقد نکاح کی یہ کہہ کر تائید فرماتے ہیں کہ اس سے بکاء اور ابکاء (رونے رولانے) میں مدد ملتی ہے۔ یوں یہ رسم عقد نکاح اب عاشورا کی مصیبت کا حصہ بن گئی ہے۔ امام حسینؑ نے جس عالمِ ہاکواری میں اس عقد نکاح کو انجام دیا اس کے ذکر سے دل مغوم اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ صاحب ریاض القدس نے اس قصہ کی تائید کی خاطر اور کربلا کے ہاکواری ماحول میں عقد نکاح کے فلسفہ کے بیان کیلئے ایک اور غیر مستند خبر کو نقل کیا ہے وہ یہ کہ حضرت داؤدؑ پیغمبر کو راستے میں ایک یتیم بچہ ملا۔ انہوں نے اس کی تربیت کی۔ جب وہ تیرہ چودہ سال کی عمر کو پہنچا تو آپؑ نے اسے آداب سنت و شریعت سے آگاہ کیا۔ یہ بچہ حضرت داؤدؑ کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا آپؑ اس سے بڑی محبت فرماتے تھے ایک دن یہ جوان حضرت داؤدؑ کے حضور میں تھا کہ حضرت عزرائیلؑ نے آپؑ سے کہا: اللہ کے نبی! اس یتیم کی تربیت میں آپؑ نے بڑی زحمات برداشت کیں لیکن اب اس کی عمر ختم ہو چکی ہے۔ یہ آئندہ جنتے آپؑ کے پاس نہیں ہوگا۔ ہم اسے خدا کی بارگاہ میں اٹھائیں گے۔ حضرت داؤدؑ پریشان ہو گئے حضرت عزرائیلؑ کے جانے کے بعد آپؑ نے اس جوان سے کہا کہ تم فلاں تاجر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ اپنی بیٹی تمہارے عقد میں دیدے۔ جب لڑکے نے ایسا کیا تو تاجر نے کہا ٹھیک ہے میں نبی کے حکم کی اطاعت ضرور کروں گا۔

مجلس کو آراستہ کیا گیا حضرت داؤدؑ نے عقد نکاح پڑھا۔ لیکن آپؑ نے اس جوان کو ہدایت کی کہ ”اس لڑکی کے ساتھ اس وقت تک مہبستری نہ کرنا جب تک کہ میں حکم نہ دوں اور تم ہمیشہ میری مجلس میں حاضر رہنا“ لہذا وہ جوان ہمیشہ حضرت داؤدؑ کے محضر میں رہتا تھا۔ حضرت داؤدؑ حضرت عزرائیلؑ کا انتظار کر رہے تھے اس طرح ایک مہینہ گزر گیا۔ جب حضرت عزرائیلؑ غروبِ آفتاب کے قریب آئے تو حضرت داؤدؑ نے عزرائیلؑ سے

کہا: ”اے عزرائیل! تو نے ابھی تک اس جوان کی روح قبض نہیں کی“ انہوں نے کہا: ”اے نبی! آپ نبی ہیں جمال خدا کا آئینہ ہیں صفات خدا کا مظہر ہیں خدا کی صفات میں سے ایک صفت رحیمیت ہے۔ اس وقت جب میں نے کہا تھا کہ اس بچے کی عمر ختم ہو رہی ہے تو آپ کا دل محزون ہو گیا تھا جس پر خدا کو رحم آ گیا۔ آپ نے اس کا عقد پڑھا لیکن ابھی تک اس نے ہمستری نہیں کی ہے، اپنی امید کا پھول ابھی تک نہیں توڑا ہے۔ نو جوان ہے یہ مرجائے گا تو سب محزون ہوں گے۔ جب آپ نے اس پر رحم کیا تو خدا کو بھی رحم آ گیا۔ اب اس جوان کو خدا نے چالیس سال مزید عمر دے دی ہے۔“

سید الشہداء نے بھی قاسم کو تربیت دی۔ ان سے عطا رفت و محبت کی جب قاسم نے میدان جنگ میں جانے کا عزم کیا تو آپؑ نے بھی اپنی بیٹی ان کے عقد میں دے دی اور فرمایا: ”قاسم جاؤ اور لشکر عمر سعد سے کہو کہ میں یتیم امام حسن ہوں، داماد حسین ہوں، نو جوان ہوں، پیاسا ہوں محتاج رحم ہوں۔“ پس قاسم میدان میں گئے اور شعر پڑھے۔ محترم قارئین! دیکھا آپ نے کتاب لکھنے والے قصہ دامادی حضرت قاسم کی روایت کی سند کو غیر معتبر گرداننے کے باوجود فقط حزن و مصیبت کو بڑھانے اور آنسوؤں کے چند قطروں کے بہانے کی خاطر ہی معصوم سے منسوب ایک ایسی روایت نقل کر دی کہ جس کی سند خود بھی نہیں دی ہے۔ یہ روایت بے سند ہونے کے علاوہ اپنے اندر جھوٹ و من گھڑت ہونے کے چند شواہد بھی لئے ہوئے ہے جو یہ ہیں:

نقد و تجزیہ

۱۔ تمام متواتر و متماثل کتب غیر مستند روایات نقل کرنے والوں نے بھی قصہ دامادی قاسم کو غیر معتبر اور غیر مستند قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود اسے ”العہدۃ علی الراوی“ کے عنوان سے پھر سے آپ و تاب کے ساتھ اہمیت دے کر نقل کرنا ایسا ہی ہے جیسے شراب کی بوتل کو پیپی کولا کہہ کر اس سے افطار کرنا۔

جب ایک بات جھوٹ پر مبنی ہے ہنمیر و جدان اسے قبول نہیں کرنا عموماً زین شرع اس کو مسترد کرتے ہیں تو عہدہ برداری کہنے سے جھوٹی بات سچ میں تبدیل تو نہیں ہو جائے گی۔ کس قدر حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ مختصر سے بیوی مفاد کی خاطر اقدار مذہب سے یوں کھیلا جائے۔

۲۔ لکھا ہے کہ امام حسینؑ نے اپنی بیٹی قاسم کے عقد میں دی۔ صاحب کتاب ذرا یہ بھی لکھتے کہ امام حسینؑ نے اپنی کوئی بیٹی قاسم کے عقد میں دی؟ حیات امام حسینؑ پر لکھی گئی کتابوں میں آپؑ کی ازواج و اولاد کا جو ذکر ملتا ہے، اگرچہ ان میں تعداد کے حوالے سے مختصر سا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی جن بیٹیوں کا ذکر آیا ہے، ان میں ایک جناب سیکڑ ہیں اور دوسری بیٹی فاطمہ مغری ہیں۔ جناب فاطمہ مغری کا قاسم کے عقد میں جانا و نقل کے حوالے سے خلاف حقیقت بات ہے:

(۲-۱) ایک روایت یہ ہے کہ امام اس بیٹی کو مدینہ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ اس نقل کے حامیوں کیلئے تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کو تسلیم کریں۔

(۲-۲) دوسری روایت جو مستند ہے یہ ہے کہ فاطمہ مغری حسنؑ کی بیٹی کے عقد میں تھیں۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کوئی بیٹی تھی جو قاسم بن حسنؑ کے عقد میں آئی؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ شادی تو اتنی اہمیت کے ساتھ اور انتہائی سخت و ناگوار حالات میں ہوئی لیکن لڑکی کا ذکر ہی نہیں ہے؟

۳۔ اس قصے کی تائید کیلئے جو فلسفہ گھڑا گیا ہے کہ امام حسینؑ نے اس عقد نکاح کو اس لئے انجام دیا کہ وہ تمام مصیبتیں جن کا دنیا میں تصور ممکن ہے، امام سب کو اپنے سر لے لیں اور کامیابی حاصل کریں۔ اس منطق کی بھلا کوئی عقلی یا نقلی تائید ممکن ہے؟ عقل انسانی تو اس کو مسترد کرتی ہے کیونکہ کوئی بھی عاقل انسان اپنے ہاتھوں اپنے لئے مصیبت و ضرر پیدا کرنا جائز نہیں سمجھتا۔

(۳-۱) انسان پر مصیبت ہمیشہ دوسروں کی طرف سے مسلط ہوتی ہے۔ کوئی انسان خود اپنے آپ کو بلا و بپہ کسی مصیبت میں نہیں ڈالتا۔ البتہ خدا آزمائش و امتحان کیلئے بندے کو مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ہنگام کر بلا میں مصیبت کے انتخاب کا کوئی حکم خدا نے امام حسینؑ کو نہیں دیا تھا۔ شریعت میں نابالغ کی رسم عقد و نکاح کا کوئی حکم نہیں ہے۔

(۳-۲) قاسم کہ جو بھائی کی دشمنی بھی ہیں اور حسینؑ کو بے حد عزیز بھی جنہیں ویسے بھی تھوڑی دیر بعد رکاب امام حسینؑ میں شہید ہونا ہے فقط داماد بنا کر شہید ہونے سے حسینؑ کی مصیبت میں کیا اضافہ ہوگا؟ حسینؑ

کیلئے درپیش مصیبتیں تو پہاڑ جیسی ہیں جس میں بھائی کی یادگار قاسم بن حسن کی شہادت بھی شامل ہے۔
پہاڑ نما ان عظیم مصیبتوں کے آگے قاسم کا داماد بن کر شہید ہونا پہاڑ کے آگے پتھر کی مانند ہے۔

(۳-۳) امام حسینؑ نے اپنے قیام مقدس کے اسباب و علل ہر مرحلہ پر خود اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے ہیں۔ کتب سیر و تاریخ میں فلسفہ قیام و ہفت سے متعلق جو نقول ملتے ہیں ان میں سے کہیں بھی یہ جملہ نہیں لکھا ہے کہ امام حسینؑ نے دنیا کی تمام مصیبتوں کو اپنے سر لینے کیلئے قیام فرمایا۔

۴۔ ایک توجیہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ امام حسینؑ نے امام حسنؑ کی وصیت پر عمل کرنے کیلئے یہ عمل انجام دیا تھا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب امام حسینؑ نے جناب قاسم کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دینے سے انکار کیا تو قاسم غمگین ہو گئے، فکر و سوچ میں پڑ گئے کہ کس طرح سے عہد بزرگوار سے اجازت لیں۔ اتنے میں آپ کو اپنے بازو پر بندھا ہوا تعویذ یاد آیا۔ آپ نے تعویذ امام حسینؑ کو دکھایا تو امام کو بھائی کی وصیت یاد آئی اور آپ نے فرمایا: بیٹا! اگر تمہارے لئے ایک وصیت ہے تو میرے لئے بھی ایک وصیت ہے۔

(۴-۱) آیات قرآن و روایات معصومینؑ کی رو سے وصیت کا تصور یہ ہے کہ وصیت وصی اور کواہ کی موجودگی میں کی جاتی ہے نہ کہ صرف وصی الیہ کو۔ اگر کوئی ایسا کرے تو وہ قابل عمل نہیں ہے اگر یہ قابل عمل ہو جائے تو سارا نظام و رہم برہم ہو جائے گا لہذا جو بات تعویذ کی صورت میں وصیت کے نام سے جناب قاسم سے کی گئی ہے اسے وصیت نہیں کہا جاسکتا اور اس طریقہ سے وصیت گھڑنا امام کی شان میں جسارت کرنا ہے۔

(۴-۲) آیات و روایات میں تعویذ کا تصور یہ ہے کہ مشکلات میں خدائے مالک و ملک سے پناہ مانگی جائے۔ اس طرح سے خود کو محض رب میں چھوڑنا تعویذ کہلاتا ہے۔ کاغذ پر لکھ کر بازو پر باندھے جانے والے تعویذ کا کوئی تصور سیرت ائمہ میں کہیں نہیں ملتا ہے اس حقیقت پر ہم آئندہ صفحات میں الگ سے تفصیل سے گفتگو کریں گے۔

دوسرا اثر یہ ہے کہ وصی کی اہمیت اس وقت ہے جب وہ ائین و معتمد ہو اور اس وصیت پر عمل کرنے کا ہر لحاظ سے پابند ہو اس میں کسی قسم کی کوتاہی کا تصور نہ ہو۔ اگر بالفرض قاسم بن حسن اس تعویذ کو نہ دکھاتے

تو امام حسینؑ اس وصیت پر عمل کئے بغیر ہی شہید ہو جاتے کیونکہ اس روایت سے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اس وصیت کو بھول گئے تھے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام حسینؑ معصوم ہستی ہیں آپ سے کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہو سکتی مخصوصاً فرائض و واجبات میں کوتاہی خلاف عصمت ہے۔

(۴-۳) امام حسنؑ کو امام حسینؑ سے اولاد کے بارے میں وصیت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی جبکہ ایسا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے بالغ ہونے پر حضرت قاسم کو بجالانا تھا۔ اگر ہم اس وصیت کو تسلیم کر بھی لیں تو اس وصیت پر عمل اس وقت ہونا چاہئے تھا جب قاسم حد بلوغ کو پہنچ جاتے لیکن یہاں اس نوبت کے آنے سے پہلے ہی وصی اور وصی الیہ دونوں جام شہادت نوش فرما گئے لہذا اس کی بھی کوئی منطق نہیں بنتی۔

۵۔ اگر ہم قاسم کی رسم عقد نکاح، زواج منجلی رسم زفاف کو بھی تسلیم کر لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایام مصیبت امام حسینؑ میں جشن نما محافل برپا کریں اور تبرکات کے نام سے مٹھائیاں تقسیم کریں۔ شادی کے ان مراسم کو زندہ رکھنے کی شریعت میں کیا سند ہے اگر ان مراسم کو باقی رکھنا ضروری ہے تو پھر صفحات تاریخ میں دیگر امام زادگان کی شادیوں کی بھی تاریخیں ملنا چاہئے۔ کیا کسی تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسینؑ کی شادی کب ہوئی تھی؟ حضرت عباسؑ کی کب ہوئی؟ حضرت علیؑ کی شادی ہوئی تھی یا نہیں؟ اگر ہوئی تھی تو کب ہوئی؟ اگر ملتا ہے تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ قاسم کی عروسی کر بلا میں آب و تاب کے ساتھ نہ ہونے کے غم میں ایام عزائیں قاسم کی شادی کی پر رونق محفل سجائیں۔ کسی بھی امام کی حیات طیبہ میں یہ نہیں ملتا کہ ان کے یہاں رسم عروسی پر شکوہ و تقریبات کی شکل میں انجام پائی ہوں۔

۶۔ ایک توجیہ ان قصہ سازوں نے یہ بیان کی ہے کہ حضرت داؤدؑ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی شادی اس وقت کرائی جب عزرائیلؑ نے خبر دی کہ بچے کی عمر ختم ہو رہی ہے۔ یہ اس لئے کیا تا کہ بچے کا حق ادا ہو سکے اس قصے کے من گھڑت ہونے کے شواہد بھی خود قصے کے اندر موجود ہیں جو ہم یہاں پیش کر رہے ہیں:

(۶-۱) صاحب کتاب نے قصہ داؤدؑ کی کوئی سند کہیں سے بھی نہیں دی ہے۔

(۶-۲) حضرت داؤدؑ نبی تھے حقیقت پر مبنی فیصلے کیا کرتے تھے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ راستے سے ملنے والے یتیم کو اپنا بیٹا بنالیں۔ شریعت اس طرز کو تسلیم نہیں کرتی۔

(۶-۳) جو بچہ مجہول نسب کا ہوا اس کا قاسم بن حسن سے جو نسل نبوت و رسالت سے ہیں موازنہ کرنے کی جرأت کرنا جسارت ہے۔

(۶-۴) لکھا ہے کہ حضرت داؤدؑ نے اس بیٹے کا عقد نکاح کر کے اسے اپنی بیوی سے ہمبستری کرنے سے منع کیا۔ آیا میاں بیوی کے درمیان رشتہ محبت ہمبستری سے پہلے زیادہ ہوتی ہے یا بعد میں؟

(۶-۵) داؤدؑ نے ایسا اس لئے کیا تا کہ خدا سے رحم کروا کر اس نوجوان کو موت سے بچا سکیں۔ اسی طرح امام حسینؑ نے بھی اس خیال سے قاسم کا عقد نکاح کیا تھا کہ خدا آپ پر بھی رحم کرے۔ داؤد کا منہ بولا بیٹا داؤد کے رحم کی بنیاد پر بچ گیا لیکن حسینؑ کا پروردہ میدان جنگ سے واپس نہیں آیا!!

(۶-۶) امام حسینؑ نے قاسم سے یہ کیسے فرمایا کہ میدان میں جا کر لشکر سے یتیم حسنؑ ہونے، نوجوان ہونے اور نودا ہونے کے ماطے رحم کی اپیل کرنا جبکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ”ذلت ہم سے نہیں ہے“۔ نہ تو خود امام حسینؑ نے اور نہ ہی آپ کے یاران با وفا میں سے کسی نے کبھی بھی دشمن سے رحم کی درخواست کی لہذا خود یہ جملہ اس قصہ کے جھوٹ ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔

یہ سب اس لئے ہو رہا ہے کہ مجالس امام حسینؑ کی سرپرستی کوئی امام یا نائب امام یا لائق دوز اور ہستی نہیں فرما رہے ہیں لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جاہل لوگ عزاداری امام حسینؑ میں بھی اپنے معاشرہ کے جاہلانہ آداب و رسومات کو فروغ دینے کی کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں۔

قصہ تعویذ قاسم

تعویذ عام اصطلاح میں چند اسمائے متبرکہ یا آیات قرآنی یا دعائیہ کلمات یا نقوش وغیرہ کو کسی کاغذ یا چمڑے وغیرہ پر لکھنے کے بعد جسم یا کسی اور چیز پر باندھ کر اس سے حاجتیں اور امیدیں وابستہ رکھنے کو کہتے ہیں تعویذ کا یہ تصور حقیقت عقل لغت آیات قرآنی اور روایات معصومینؑ سب سے متعارض اور متضاد ہے۔

جو لوگ دین میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور خالق کو سمجھنے کیلئے درک و ادراک کے اصولوں پر گامزن اور استوار رہنے کے پابند ہوتے ہیں وہی راہ ہدایت پاتے ہیں اور دنیا و آخرت دونوں میں ساحل نجات پر پہنچتے ہیں۔ مرنے سے پہلے اگر چند لمحے ہی باقی رہ گئے ہوں مثبت غور و فکر کبھی انہی چند لمحوں میں سعادت سے ہمکنار کر دیتی ہے اس کی واضح مثال عمر بن یزید ریاحی اور بعض دیگر افراد ہیں کہ جو لشکر عمر سعد میں تھے چند لمحات کی سوچ نے انہیں شقاوت ابدی کے بجائے سعادت ابدی سے ہمکنار کر دیا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو دین میں تعقل و تدبر کے عادی نہیں یا کہتے ہیں کہ دین میں سوچ کی گنجائش نہیں اور سمجھتے ہیں کہ عشق کی سواری ہی انسان کو علاءِ علیٰ تک پہنچا دے گی ایسے لوگ آیات قرآنی کے تحت اصحاب جہنم ہیں۔ چنانچہ سورہ ملک آیت ۱۰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے:

﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾

”اگر ہم سنتے اور غور کرتے تو دو زنجیروں میں نہ ہوتے۔“

اس آیت کے مطابق جہنمی ہونے کا واحد سبب ہے نہ سننا اور غور نہ کرنا۔ ہم یہاں پر تعویذ کی حقیقت کو روشن کرنے کی کوشش کریں گے جس کے بعد غور و فکر کرنے والے قارئین خود فیصلہ کر سکیں گے کہ جناب قاسم کے بازو پر تعویذ تھا یا نہیں؟

لفظ تعویذ کا مادہ عوض ہے العوض کے معنی کسی کی پناہ لینا اور اس سے چمٹے رہنا ہیں چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے:

﴿اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین﴾ ”میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں دان بنوں“ (بقرہ ۶۷)

اس کے علاوہ سورہ آل عمران آیت ۳۶ سورہ نحل آیت ۹۸ اور سورہ یوسف آیت ۲۳ میں بھی یہ لفظ خدا کی پناہ میں جانے اور اس سے اپنی پناہ لینے کی درخواست کرنے کے معنوں میں ذکر ہوا ہے۔

پناہ لینے کا تصور یہ ہے کہ خود کو کسی مقتدر صاحب حکومت و سلطنت کی حفاظت میں دینا اور پھر اس ہستی سے یہ چاہنا کہ وہ ہدیٰ کو اس سے دور کر دے۔

خدا یا کسی اور سے پناہ لینے کی تفسیر و توضیح کرنے سے پہلے خود وجود کے بارے میں کچھ گفتگو ضروری ہے کسی چیز کے چارہ وجود ہوتے ہیں اور ہر ایک کا مرحلہ اس سے پہلے والے کے لئے سیڑھی کے مانند ہوتا ہے۔

۱۔ ذہنی یا تصویری وجود:

مثلاً آپ تصور کریں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں پانی پی رہا ہوں شادی ہو رہی ہے یہ بھی ایک قسم کا وجود ہے اس وجود کا واحد اثر ذہن پر مرتب ہوتا ہے۔ جب تک یہ وجود ذہنی حدود میں محصور رہے گا اس پر کسی قسم کے بھی دیگر اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ اس کو جو احساس بھی کہتے ہیں۔ یہ وجود ادنیٰ ترین درجہ اور مخفی و پوشیدہ وجود ہے۔ جب تک اظہار نہ کیا جائے کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ جب تک اس کا الفاظ کی شکل میں لا کر بیان نہ کیا جائے یہ کسی کام کا نہیں۔

۲۔ وجود لفظی:

جو چیز ذہن میں آئی ہے اس کا الفاظ کی صورت میں اظہار کرنا وجود لفظی ہے۔ مثلاً پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ، شادی کراؤ یا مثلاً خطرہ ہے تمیراتحفظ کرو۔ پس وجود لفظی وجود ذہنی کے بعد کا مرحلہ ہے لیکن یہ وجود کہ جسے اب آپ لفظوں کے ذریعہ مانگ رہے ہیں اس کا وہ عمل ہونا پکارے جانے والے کی سماعت اس کے علم اس کی قدرت اور پھر اس کی مصلحت پر متوقف ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ آپ کی بات سنتا ہے یا نہیں۔ اگر اس نے سن لیا ہے تو آیا اسے علم بھی ہے کہ آپ جو طلب کر رہے ہیں آپ کو حقیقتاً چاہئے اور یونہی مذاق میں یا بیہودہ نہیں بول رہے ہیں۔ اگر اس نے جان بھی لیا ہے کہ اتنا آپ کی بات حقیقت پر مبنی ہے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ کام جو آپ اسے کرنے کو کہہ رہے ہیں وہ اسے انجام دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ جس کے پاس قدرت نہ ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا مثلاً جس کے پاس کھانا نہ ہو آپ ہزار بار بھی اظہار کریں اور وہ سن بھی لے لے اور آپ کی بھوک کو بھی جان لے پھر بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس آپ کو دینے کیلئے کچھ ہی نہیں۔ اسی طرح جس کے پاس لڑکی نہ ہو وہ کسی لڑکی کی نہیں دے سکتا اور خود جس کے پاس تحفظ نہ ہو وہ کسی کو تحفظ نہیں دے سکتا لہذا قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ ”خدا کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی نہ بنا سکیں گے اگرچہ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں“ (حج ۷۳)

سماعت، علم اور قدرت ہونے کے بعد بھی ممکن ہے کہ وہ آپ کا کام انجام نہ دینے میں مصلحت جانے لگے وہ سب کچھ رکھتے ہوئے بھی کام انجام نہیں دیتا کیونکہ وہ اسے آپ کے حق میں بہتر نہیں دیکھتا ہے۔ خداوند عالم بہت سے لوگوں کو جو دعا کرتے ہیں غنی اور مال دار نہیں بناتا یا ان کو تحفظ نہیں دیتا کیونکہ اسکی مصلحت میں انکے لئے بہتر نہیں دیکھتا۔ چنانچہ امام حسینؑ کو ۳ ہزار کے لشکر نے گھیر رکھا تھا لیکن انہیں تحفظ نہیں دیا کیونکہ اس کی مصلحت نہیں تھی جبکہ امام زمان (عج) کو ابھی تک اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ اس کی مصلحت ہے۔

۳۔ وجود کبھی:

آپ اپنی بات بلیک بورڈ پر یا کاغذ پر لکھ دیجئے۔ یہ ایک رنگ ہے جو دوسرے جسم پر ظاہر ہوتا ہے اسے وجود کبھی کہتے ہیں۔ دیکھنے والی آنکھ اسے دیکھ سکتی ہے کوئی ضروری نہیں کہ دیکھنے والا اسے دیکھ کر آپ کی لکھی ہوئی بات سے کوئی تاثر اپنے ذہن میں مرتب کرے۔ یہاں بھی شرائط ہیں کہ وہ اسے پڑھ سکتا ہو، سمجھ سکتا ہو، جو بات آپ نے لکھی ہے اسے انجام دینے کی قدرت رکھتا ہو اور اسے انجام دینے میں مصلحت دیکھتا ہو۔ عمومی طور پر وجود کبھی مخلوقات کے درمیان ایک قسم کا ذریعہ ارتباط ہوتا ہے۔ یہ خدا اور مخلوق کے درمیان رابطہ کا وسیلہ نہیں ہے لہذا کسی بھی نبی یا امام یا ولی اللہ نے خدا کو خط لکھا ہو یا اپنے اعتراض تحریر میں لا کر خدا کو رسال کئے ہوں، ایسی کوئی سند یا مثال نہیں ملتی۔ پس وجود لفظی کے بعد وجود کبھی بطور سند پیش کیا جاتا ہے تاکہ فریقین کی طرف سے انکار کرنے کا یا منکر کرنے کا خطرہ لاحق نہ رہے۔

وجود کبھی خالصتاً مخلوقات کے مابین ہوتا ہے خالق اور مخلوق کے درمیان نہیں اور تعویذ و جود کبھی ہے ہمیں تاریخ انبیاء اور سیرت ائمہ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جس میں انبیاء علیہ السلام کا خدا سے تحریری طور پر کسی چیز کے طلب کرنے کا ذکر ہو۔ جو افراد اپنے گھروں کی بنیادوں میں آیتیں لکھ کر رکھتے ہیں یا گھروں کے دروازوں پر ”اللہ خیر“ لکھتے ہیں یا اپنے بازوؤں اور گارڈوں پر آیات لکھ کر باندھتے ہیں خود ان میں سے بھی

اکثر لوگوں کا اپنے عمل پر کامل عقیدہ نہیں ہوتا۔ اگر عقیدہ محکم ہوتا تو مسلح محافظ نہ رکھتے۔ خدا کی حفاظت میں ہونے کے بعد پھر ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے۔ غرض کہنے سے یا لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اعلیٰ عمل کی ضرورت ہوتی ہے صرف لکھنے سے کہ اے خدا مجھے تحفظ دیدے تحفظ نہیں ملتا بلکہ اسکے لئے خود کو دل و جان سے خدا کے سپرد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ ہم نے اس سلسلے میں جو قرآنی آیات نقل کی ہیں ان میں بھی ایسا ہی ذکر ہوا ہے۔ پس لکھنے کا یہ عمل کسی عقل اور منطق سے درست نہیں ہے۔

۴۔ وجود حقیقی:

روٹی انسان کی بھوک کو ختم کرتی ہے پانی انسان کی پیاس کو بجھاتا ہے۔ شادی انسان کی خواہشات نفسانی کو تسکین دیتی ہے۔ لیکن یہاں بھی روٹی پانی شادی بذات خود انسان کے مسائل کو حل نہیں کرتے۔ روٹی تنور میں ہونے سے بھوک ختم نہیں ہوتی۔ پانی برتن میں ہونے سے پیاس نہیں بجھتی شادی کے لئے فقط عقد نکاح پڑھنے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ اس کے لئے رسم ازدواج اور میاں بیوی کے درمیان قرب کی ضرورت ہوتی ہے لہذا وجود حقیقی کیلئے وجود مقصود تک پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پناہ بھی اسی طرح ہے پناہ درحقیقت ایک تصور ہے، وجود واقعی ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ میں فلاں کی پناہ میں ہوں، حکومت کے تحفظ میں ہوں یا حکومت یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم اپنی رعیت کو تحفظ دیں گے۔ فقط اس تصور سے تحفظ نہیں مل جاتا بلکہ حکومت کو عملی اقدام کے ذریعہ خطرات کے موانع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔

اصول کافی باب الاسماء حدیث نمبر ۲ میں ہشام بن حکم نے امام صادق - سے نقل کیا ہے کہ ”جس نے اسم سے پناہ لی اور مسمیٰ کی پرستش نہیں کی وہ کافر ہے جس نے اسم و مسمیٰ دونوں کی پرستش کی وہ مشرک ہے۔ جس نے صرف مسمیٰ کی پرستش کی وہ موحد ہے۔“ اس روایت کے تحت صرف الفاظ اور کلمات کا دہرانا یا لکھنا کسی کام کا نہیں ہے لہذا اسم سے پناہ لینے کے بعد عملی زندگی میں دوسری چیزوں کے ذریعہ پناہ مانگنا اور شریعت میں حسن نہ رکھنے والی چیزوں کے ذریعے سے پناہ طلب کرنا اس حدیث کے تحت شرک کے مترادف ہے۔ صرف تیسرا تصور ہی وہ واحد تصور ہے جو صحیح ہے جس میں خود کو خدا کے سپرد کرنے کی بات ہے جنہوں نے خود کو خدا

کے سپرد کر دیا پھر انہیں کسی اور سے کسی قسم کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چنانچہ انبیاء اور ائمہ اطہار و شہداء کے زغمے میں ہونے کے باوجود اپنے لئے محافظ نہیں رکھتے تھے۔ جب امیر المومنین کو ۱۹ رمضان المبارک یا اس سے پہلے لوگوں نے محافظ رکھنے کا مشورہ دیا تو آپ نے ان سے فرمایا: ”تم مجھے کس سے بچانا چاہتے ہو؟ خدا سے یہ تو ممکن نہیں۔ اگر کہتے ہو لوگوں سے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔“ اگر کچھ لوگ کسی کے محافظ ہوتے ہیں تو اگر یہ محافظ خود انہوں نے رکھے ہیں تو یہ شرک کے مترادف ہے اگر دوسروں نے رکھے ہیں تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔

تعویذ کے بارے میں اس حقیقت کے روشن ہونے کے بعد حضرت قاسم کے بازو پر باندھے گئے تعویذ کے قصے کی حقانیت کو ہم قارئین کے فیصلہ پر چھوڑتے ہیں اگر کوئی کہے کہ وہ تعویذ نہ تھا بلکہ امام حسن کی وصیت تھی تو وہ بھی غلط ہی ٹھہرے گا کیونکہ قرآن میں وصیت کرنے کا طریقہ صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے حکم قرآن یہ ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں وصیت کرو تو شاہد و کواہ رکھ کر کرو۔ دو عادل کواہوں کی موجودگی میں وصیت کرنے کا حکم ہے:

”ایمان والو! جب تم میں سے دو عادل کواہ ہوں یا پھر تمہارے غیر میں سے ہوں اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہیں موت کی مصیبت نازل ہو جائے ان دونوں کو نماز کے بعد روک کر رکھو پھر اگر تمہیں شک ہو تو یہ خدا کی قسم کھائیں کہ ہم اس کواہی سے کسی طرح کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے چاہے قرابتداری کا معاملہ کیوں نہ ہو اور نہ خدائی شہادت کو چھپائیں گے کہ اس طرح ہم یقیناً گناہگاروں میں شمار ہو جائیں گے۔“

چنانچہ اگر وصیت بھی تھی تو دو عادل کواہوں کا ہونا لازم تھا اور بازو میں لکھ کر باندھنے کے بجائے کسی امین کے سپرد ہونا چاہئے تھا پھر جیسا کہ بیان کیا جا چکا تعویذ کا مقصد پناہ اور تحفظ میں دینا ہوتا ہے لہذا وصیت یا تعویذ کا عمل جو قرآن سے مطابقت نہ رکھتا ہو (نعوذ باللہ) امام حسن سے منسوب کرنا آپ کی شان میں بہت بڑی جسارت ہے۔

آل الحسین -

آل الحسین سے ہماری مراد وہ تمام افراد ہیں جو قیام امام حسین - میں آپ کے رکاب میں موجود تھے اور آپ کے اہداف کو کامیاب بنانے اس کی پاسداری کرنے اور اس کی اشاعت کے سلسلے میں آپ کے ہم سفر وہم رزم رہے۔ آپ کے ساتھ انکی یہ وابستگی خواہ سبھی رہی ہو جیسے آپ کی اولاد اور عزیز و اقارب ہیں یا پھر یہ وابستگی فکری و عقیدتی و قلبی بنیادوں پر استوار ہو جیسے آپ کے اصحاب و یاران ہیں ہم یہاں پر سب کو زیر بحث لائیں گے۔ ان عظیم ہستیوں میں بعض وہ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ اپنی جانیں راہ خدا میں قربان کر دیں جبکہ بعض نے آپ کے مشن کی محافظت و پاسداری اور فروغ کی خاطر اسیری کو قبول کیا۔ ہم یہاں پر سب کا تذکرہ کریں گے ان کا بھی کہ جن کا وجود حق و حقیقت اور صداقت پر مبنی تھا اور ان کا بھی کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر بعد میں جن کا اضافہ کیا ہے۔ ان شاء اللہ آئندہ چند صفحات میں ان سب کو ترتیب وار کتب تاریخ اور مقاتل کے اسناد کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔

سب سے پہلے ہم آپ کی ازواج کا تذکرہ کرینگے:

ازواج امام حسین -

نقل از: کتاب "سلسلة العلویہ" تالیف ابی نصر بخاری متوفی سنہ ۳۴۱ ہجری صفحہ ۳۰ کتاب "عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب" صفحہ ۱۹ کتاب "اعلام الورى" صفحہ ۲۵ کتاب "المختار" صفحہ ۱۶۶ "كشف الغمہ" جلد دوم صفحہ ۲۳۸ کتاب "ارشاد" صفحہ ۲۵۳ "تذکرۃ الخواص زندگانی امام حسین" جلد اول صفحہ ۱۸۷۔

متذکرہ کتب میں آپ کی درج ذیل ازواج مطہرات کا ذکر آیا ہے:

۱۔ شادان بنت کسریٰ بن دحدو

بعض مؤرخین کے مطابق آپ کے کا نام شہر بانو تھا۔ تاریخ میں آپ نام "سلافہ" یا "سلامہ" یا "غزالہ" بھی ذکر ہوا ہے۔ آپ مادر امام سجاد - ہیں۔ امام زین العابدین کی ولادت کے بعد ایام نفاس کے دوران ہی مدینے میں آپ وفات پا گئی تھیں۔

تمام مؤرخین مقاتل اس بات پر متفق ہیں کہ شہر بانو نامی کوئی خاتون کربلا میں موجود نہیں تھیں۔ لہذا ان سے منسوب تمام مصائب مریضے اور نوحے باطل ہیں۔

۲۔ علی بنت ابی مرہ بن عمرو بن مسعود ثقفی

محققین تاریخ و مقاتل نے آپ کے بھی کربلا میں ہونے کی نفی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سلسلہ میں کسی قسم کی سند موجود نہیں ہے۔ لہذا ان سے منسوب مصائب و دیگر باتیں بھی غلط ہیں۔ آپ مادر حضرت علی اکبر ہیں۔

۳۔ ام قیس

آپ مادر حضرت ہیں۔ حیات امام حسین - ہی میں وفات پا چکی تھیں۔ ان کے بھی کربلا میں موجود ہونے یا نہ ہونے کی کوئی تاریخ سند نہیں ہے۔

۴۔ ام حنیئہ بنت طلحہ بن عبد اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تميم بن مرہ

آپ کے بھی کربلا میں موجود ہونے کا تاریخ میں کہیں ذکر نہیں آیا ہے۔

۵۔ باب بنت امرئیس کننی

آپ مادر عبد اللہ یا بعض مقاتل کے تحت مادر حضرت علی اصغر و سکینہ ہیں۔ آپ کربلا میں موجود تھیں۔ تمام مقاتل میں آپ کا ذکر موجود ہیں۔

۶۔ ہند

ہند بنت عبد اللہ بن عامر بن کریم بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف -

بعض نے لکھا ہے کہ ہند پہلے امام حسینؑ کی زوجہ تھیں۔ آپ سے علیحدہ ہونے کے بعد یزید ابن معاویہ کی زوجیت میں آ گئیں۔ یہ بھی ایک عجیب داستان ہے جس کا ذکر بعض کتب غیر معتبرہ میں آیا ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قصہ یا تو بڑے عزائم کے تحت گھڑا گیا ہے یا پھر کسی نے انتہائی نادانی میں اس کو ساخت کیا ہے۔

۶۔ اصحاب بن علیؑ

ان کے متعلق بھی ہند کی مانند ایک داستان بنائی گئی ہے جسے ہم آئندہ صفحات میں تفصیلاً ذکر کرینگے۔

حضرت علیؑ

امام حسینؑ کی ازواج مبارکہ میں جناب علیؑ بنت ابی مرہ بن مسعود ثقفی کا نام سرفہرست آتا ہے آپ کے زوجیت امام حسینؑ میں آنے کی حتمی تاریخ کے بارے میں تا حال کوئی مستند روایت نہیں مل سکی ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ کس سن اور کس مہینے میں آپؑ خاندانِ نبوت میں داخل ہوئیں۔ تاہم حالات کا تجزیہ و تحلیل کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ امام حسینؑ کی زوجیت میں آنے والی آپؑ پہلی خاتون ہیں۔ امام حسینؑ کے بڑے فرزند علیؑ ابن الحسینؑ جو حضرت علیؑ اکبرؑ کے نام سے معروف ہیں آپ ہی کے نطفن مبارک سے متولد ہوئے تھے۔

بعض مؤرخین اس مغالطہ میں کہ منصب امامت فرزند بزرگ کا حق ہے امام سجادؑ کو جب کا اسم گرامی بھی علی بن الحسینؑ ہے علی اکبرؑ قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ جب اس رائے اہل بیت کو مجلس عبید اللہ ابن زید میں پیش کیا گیا اور بتانے والے نے بتایا کہ یہ حسینؑ کے بیٹے علیؑ ہیں تو آپؑ نے فرمایا کہ وہ میرے بڑے بھائی حضرت علی اکبرؑ تھے جنہیں کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امامت ہمیشہ بڑے بیٹے کو ملتی ہے تاریخ کے صفحات پر موجود یہ روشن بیان ان کے اس خیال کی واضح طور پر نفی کرتا ہے۔ عقلی لحاظ سے بھی اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ امامت ہمیشہ بڑے بیٹے ہی کو ملنی چاہئے لہذا یہ بات عقل و نقل دونوں کے خلاف قرار پاتی ہے۔ علاوہ ازیں معروف بھی یہی ہے اور تمام محققین نے لکھا بھی ہے کہ امام حسینؑ کے بیٹوں میں حضرت علیؑ

اکبر سب سے بڑے تھے۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب علیؑ ہی آپؑ کی سب سے پہلی زوجہ ہیں۔ محمد علی عابدی اپنی کتاب ”علیؑ ابن الحسینؑ“ میں رقمطراز ہیں کہ ایمان و فضیلت کے حوالے سے جناب علیؑ بہت بلند مقام پر فائز تھیں۔ آپ ہر اعتبار سے ایمان و عصمت اور نبوت و امامت کے گھرانے کی زینت بننے کی لائق و سزاوار تھیں۔

بہر حال ہمارا مقصد سیرت نگاروں کی طرح آپ کے شجرہ نسب اور خاندانی فضیلت کو بیان کرنا نہیں ہے بلکہ ہمارا موضوع اور مقصود مطلوب یہ ہے کہ حضرت امام حسینؑ کو پس پشت ڈالنے کی غرض سے جو قصے کہانیاں اور افسانے تراشے گئے ہیں جو کسی بھی اعتبار سے علمی خود ان ذوات پاک کے حوالے سے بھی کوئی مناسبت و موزونیت نہیں رکھتے ان کی حقیقت کو آشکاف کیا جائے۔

جو داستانیں جناب علیؑ اور حضرت علیؑ اکبرؑ سے منسوب کی گئی ہیں اگر کسی سچے اور حقیقت پسند عزا دار امام حسینؑ کی نظروں سے تاریخ کے یہ صفحات گزریں تو وہ اپنی پشت پر زنجیر مارنے کی بجائے اس زنجیر کو اپنی شرمسار پیشانی پر دے مارے۔

یہ قصے و دھاری تلوار کی مانند ہیں جو ایک طرف جناب علیؑ پر پڑتی ہے تو دوسری طرف ان کے فرزند رشید شبیبہ ختم المرثبت جناب علیؑ اکبرؑ کو زخمی کرتی ہے۔ ذیل میں ہم ان قصوں کا تفصیلی جائزہ پیش کر رہے ہیں۔ قارئین کرام سے گزارش ہے کہ ان کے مفاد ہم پر ذرا دقت سے غور کریں:

۱۔ بیشتر مؤرخین نے لکھا ہے کہ کربلا میں حضرت علیؑ اکبرؑ کی عمر ستائیس سال تھی۔ امام حسینؑ نے عقل و منطق اور کردار کے حوالے سے آپ کو شبیبہ رسول اللہؐ قرار دیا ہے۔ آپ کی فہم و فراست اور مرتبہ کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ امام حسینؑ کی حیات مبارک میں ہر اس موقع پر کہ جہاں امامؑ کو خود موجود ہونا ہوتا تھا وہاں حضرت علیؑ اکبرؑ آپؑ کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

اہل بیت نبوت یقیناً شجاعت شہامت اور سخاوت جیسی خوبیوں کے مالک تھے۔ مگر ان سب خوبیوں سے بڑھ کر حاملان دین و شریعت اور حاملان قرآن تھے۔ ان ذوات مقدسہ کی تمام فضیلتیں دین و شریعت سے

منسوب و مربوط ہیں۔ اس کے باوجود حضرت علی اکبرؑ جیسی شخصیت کے بارے میں یہ کہنا کہ اتنی عمر گزر جانے کے باوجود وہ جناب لیلیٰ کو اپنی ماں نہیں سمجھتے تھے بلکہ حضرت نہب کو ماں جانتے تھے، اس فکر کے حامل افراد آخر کیا تفسیر پیش کریں گے؟ کیا اس میں حضرت علی اکبرؑ کی کوئی فضیلت ہے یا امام حسینؑ کی کوئی خوبی کہ آپ نے اپنے بیٹے کی توجہ کو ماں سے ہٹا کر بھوپھی کی طرف مبذول کر لیا یا ماں کی طرف متوجہ نہ ہونے کو نظر انداز کیا؟ کیا جناب لیلیٰ میں (نعوذ باللہ) کوئی عیب و خامی تھی کہ جسکی وجہ سے آپ اکبرؑ کی ماں کہلانے کی اہل نہیں تھیں؟ کیا دین محمدؐ میں والدین بالخصوص ماں کے حقوق مسلمہ نہیں ہیں؟ کیا حدیث رسولؐ میں ہے کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا تو آپؐ نے تین دفعہ فرمایا کہ ماں کے ساتھ احسان کرو؟ کیا یہ باتیں حسینؑ کے جوان رشید کی نظروں میں نہیں تھیں؟ اگر تھیں اور یقیناً تھیں تو پھر یہ افسانہ تراشی کیا علی اکبرؑ کے مقام کو شریعت و معرفت کے مقام سے نیچے نہیں گراتیں؟ اسی طرح کیا یہ بات عصمتِ صغریٰ کی مالک جناب نہب کے مقام کو گرانے کے مترادف نہیں ہے کہ وہ بھیجے کے بارے میں اس حد تک آگے چلی گئیں کہ اصول شریعت کی خلافت و رزی کو نظر انداز کر بیٹھیں؟ شاید کہانی گھڑنے والوں کے پیش نظر ہمارے معاشروں میں مروج صورت حال ہو، جہاں کودلتے ہوئے بچوں کا اصل ماں باپ سے کوئی رابطہ نہیں رہنے دیا جاتا۔

۲۔ کہتے ہیں کہ جناب لیلیٰ نے حضرت علی اکبرؑ کو میدان میں جانے سے روکا تھا۔ کربلا میں موجود تمام صاحبِ اولاد و خواتین میں جناب لیلیٰ کو سب سے زیادہ بے مبر و بے قرار دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی اکبرؑ میدان جنگ میں جانے کی اجازت لینے کیلئے اپنی ماں لیلیٰ کے پاس تشریف لائے تو جناب لیلیٰ نے علی اکبرؑ کو انکے پیڑوں کا صندوق دکھایا جس میں اٹھارہ جوڑے تھے۔ وہ علیؑ جو پیڑوں کے دو جوڑے سے زیادہ نہیں رکھتے تھے انکے پوتے کیلئے جناب لیلیٰ نے اٹھارہ جوڑے چھپا کر رکھے تھے۔ کو یا جناب لیلیٰ کا تعلق اہل بیت نبوت و امامت سے نہ تھا بلکہ وہ کسی سرمایہ دار گھرانے کی خاتون تھیں اور حضرت علی اکبرؑ اس گھرانے کے شہزادے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علی اکبرؑ

شہزادے تھے مگر انکی شہزادگی ان کی پیڑوں کی آرائش و زیبائش دینوی سے نہیں تھی بلکہ ان کی آرائش معرفتِ حق اور توجہ بہ حسینی میں تھی۔

۳۔ ابھی تک یہ لوگ جناب لیلیٰ کو ام لیلیٰ کہتے ہیں جبکہ تمام مؤرخین نے آپ کا اسم گرامی لیلیٰ لکھا ہے۔ کسی بھی مقتل میں ام لیلیٰ کا ذکر نہیں ہے۔ امام حسینؑ کی بیٹیوں میں سے بھی کسی بیٹی کا نام لیلیٰ نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر آپ کو ام لیلیٰ کہا جاسکتا ہو۔ لہذا جتنے بھی مرثیے اور نوحے ام لیلیٰ کے نام سے انشاء کئے گئے ہیں۔ قارئین خود انداز لگا سکتے ہیں کہ انکی کیا حیثیت ہے؟

کتاب ”زندگانی امام حسینؑ“ میں ہاشم رسولی محلاتی نے کتاب ”ریاحین الشریعہ“ جلد سوم صفحہ ۲۹۷ پر کتاب ”شراہ عشق حسینی“ میں حاج عباس نجفی نے صفحہ ۸۲ پر کتاب ”علی اکبرؑ“ کے مؤلف عبدالرزاق مقرر نے صفحہ ۱۲ پر کتاب ”ارشاد“ میں شیخ مفیدؒ نے بطبری نے ”اعلام الوری“ میں ابن جریر نے ”تاریخ بطبری“ میں ابن اثیر نے ”تاریخ کامل“ میں اور یعقوبی نے اپنی تاریخ میں مادر جناب علی اکبرؑ کا نام لیلیٰ لکھا ہے۔ کسی نے بھی ام لیلیٰ نامی خاتون کا ذکر نہیں کیا ہے۔

کتاب ”ریاحین الشریعہ“ کتاب ”فرسان الہیجا“ کتاب ”عیون العبرنی“ سید عبدالرزاق مقرر کی کتاب ”علی اکبرؑ“ شیخ الحد شین کی ”محدث نوری“ شیخ عباس قمی کی ”نفس المہموم“ اور ابغہ تحقیق شہید مرتضیٰ مطہری کی ”تحریفات عاشورا“ جیسی مشہور و معروف کتابوں میں لیلیٰ نامی کسی خاتون کے کربلا میں ہونے کے بارے میں لاعلمی یا دلیل نہ ہونے کا اعتراف کیا گیا ہے۔ البتہ کتاب ”معالی السبطین“ ”ریاض المقدس“ ”اسرار الشہادۃ“ ”اور بعض دیگر کتب میں ان لوگوں نے کہ جنہوں نے مصائبِ خوانی کو اپنا مشغلہ اور ذریعہ معاش بنا رکھا ہے ان واقعات کو بیان کیا ہے۔ اسکے علاوہ ایسے سادہ لوح مؤمنین کہ جن کے اندر قریحہ شعر کوئی ہے لیکن کتابوں کے مطالعہ سے دور ہیں انہوں نے سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر مرثیے اور نوحے انشاء کئے ہیں جو اس وقت ہماری مجالس کی زینت اور آنسو بہانے کیلئے اشک آور گیس بنے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ مؤمنین کہ جو اس بیت نبوت و امامت کی عصمت و طہارت کے قائل ہیں یقیناً جھوٹے قصے کہانیوں کو ان سے منسوب کرنے کو کبھی کوار نہیں

کر سکتے۔ امید ہے کہ یہ چند سطور عاشقانِ امام حسینؑ کیلئے لمحہ فکریہ ثابت ہوگی۔

علی بن الحسین -

تمام مورخین کے نزدیک امام حسینؑ کے دو فرزند علی کے نام سے معروف تھے۔ ایک کی ماں جناب لیلیٰ بنت ابی مرہ بن مسعود ثقفی ہیں۔ جناب لیلیٰ کے یہ فرزند بعد میں علی اکبر - کے نام سے معروف ہوئے۔ آپ اپنے بابا کے رکاب میں جنگ کرتے ہوئے میدانِ کربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔

امام حسینؑ کے دوسرے فرزند جن کا نام بھی علی ہے، آپ کی زوجہ شہربانو سے پیدا ہوئے اور آپ کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے آپ بھی کربلا میں موجود تھے لیکن بحکمِ خدا زندہ رہے دشمن آپ کو شہید نہ کر سکا۔ امام حسینؑ کی شہادت کے بعد آپ کے اس فرزند کو اسیر کر کے کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں لے جایا گیا۔ ان تمام مراحل سے گزر کے آپ واپس مدینہ پہنچے اور چالیس سال تک امامت و رہبری امت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ زین العابدین اور سجاد آپ کے مشہور القاب ہیں۔ آخر مدینے میں ہی لقائے اللہ سے سرفراز ہوئے۔ آپ کے بعد آپ کے فرزند حجت بن محمد امام محمد باقرؑ ہدایت و رہبری کے منصب پر فائز ہوئے۔ اس وقت ہمارا موضوع علی بن الحسینؑ فرزند لیلیٰ بنت ابی مرہ بن مسعود ثقفی معروف بعلی اکبر ہیں۔ گرچہ مشہور و معروف ہے کہ جناب لیلیٰ کے فرزند ہی امام حسینؑ کے سب سے بڑے بیٹے ہیں اور اکثر کتب تاریخ میں بھی جناب لیلیٰ کے بیٹے ہی کو امام حسینؑ کا فرزند اکبر قرار دیا گیا ہے۔ لیکن بعض مؤرخین نے کسی علت کے بغیر اس میں تشکیک ظاہر کی ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ امام سجادؑ فرزند شہربانو کو علی اکبر کہا گیا ہے اور فرزند لیلیٰ کو علی اوسط۔ شاید ان کے اس خیال کے پس پشت یہ منطق و توجیہ ہو کہ امامت ہمیشہ بڑے فرزند میں منتقل ہوتی ہے، حالانکہ عقل و نقل اور سنت کے کسی بھی زوایے سے اس بات کی کوئی سند نہیں ملتی۔ شاید اسی وجہ سے ہمارے یہاں رائج مراسم عزاداری میں خطباء و نوحہ خواں و سوز خوان حضرات جناب علی اکبر - کو اٹھارہ سال کا کڑیل جوان بیان کرتے ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم مندرجہ ذیل تاریخی شواہد قلمبند کر رہے ہیں:

(۱) صاحب "مناقب" ابن شہر آشوب، صاحب "آلام الوری" بطبری، صاحب "ارشاد" شیخ مفید، صاحب "حدائق الوردیہ"، ابن اور لیس، صاحب "نفس المہموم"، شیخ عباس قمی، صاحب "مقاتل الطالبین"، ابوالفرج اصفہانی اور صاحب "ہدایۃ الزائر" علامہ نوریؒ ان سب کے مطابق جناب حضرت علی اکبرؑ دو روز خلافت عثمان کے وسط میں متولد ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قتل عثمان سے تقریباً تین سال پہلے یعنی ۳۳ ہجری کے اس پاس آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ ان علماء و مؤرخین کی تائید امام سجادؑ کے اس جواب سے بھی ہوتی ہے جو آپ نے ابن زید کے سوال کرنے پر فرمایا تھا۔ ابن زید نے آپ سے پوچھا: "کیا علی ابن الحسینؑ کربلا میں قتل نہیں ہوئے تھے؟" اس کے جواب میں امامؑ نے فرمایا: "وہ میرے بڑے بھائی تھے۔"

پس ان علماء کی تصریح کے تحت وقت شہادت حضرت علی اکبرؑ کی عمر ۲۸، ۲۷ سال کے درمیان تھی۔

(۲) تاریخ کربلا شاہد ہے کہ امام حسینؑ کے اصحاب باوفا اصحاب رسولؐ اور بنی ہاشم کے دوسرے جوانوں کے ہوتے ہوئے بھی حضرت علی اکبرؑ کو کربلا کے ہر مشکل اور اہم موقع پر پیش پیش نظر آتے ہیں۔ اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ علم و فضل، شجاعت و شہامت میں بلوغت کے ساتھ ساتھ یہ اعتبار عمر بھی اپنے تمام بھائیوں میں بڑے تھے۔

(۳) تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ امام سجادؑ کی مادر گرامی شہربانو (شاہ زمان) حضرت علیؑ کے دو خلافت میں اسیر ہو کر لائی گئیں اور ان کے بعد امام حسینؑ کے عقد میں آئیں۔ حضرت علیؑ کا دو خلافت سنہ ۳۶ ہجری میں شروع ہوا۔ اس وقت حضرت امام حسینؑ کی عمر ۳۳ سال تھی۔ اہلبیت کی خاندانی روایات کے پیش نظر آپکا اتنی عمر بغیر شادی کے رہنا کیا قرین قیاس نہیں ہے؟ لہذا تمام آثار و قرائن سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جناب لیلیٰ ہی آپ کی پہلی زوجہ ہیں اور وہ علی بن الحسینؑ جو کربلا میں شہید ہوئے اور جنہیں علی اکبرؑ کہا جاتا ہے وہ جناب لیلیٰ کے بطن سے آپ کے بڑے فرزند ہیں۔

اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد حضرت علی اکبر - کو اٹھارہ سال کا جوان قرار دینا ایک بے معنی سی

بات ہے یہ وہ حکایتیں اور قصے جو حضرت علی اکبر - اور ان کی مادر گرامی جناب لیلیٰ سے منسوب کر کے بیان کئے جاتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان باتوں کے گھڑنے والوں کے قصور میں حضرت علی اکبر بھی ہمارے معاشرے کے کسی اٹھارہ سال کے عام جوان کی مانند ہیں کہ جو اس قسم کے جذبات و احساسات رکھتا ہے۔

بفرض محال اگر آپ کی عمر اٹھارہ سال تھی تب بھی ایسی باتیں بیتِ امامت و نبوت میں پرورش پانے والی خواتین اور ان کی اولاد سے بعید ہیں۔

پس یہ ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے کہ وقتِ شہادت حضرت علی اکبرؓ کی عمر ۲۸۶۷ سال تھی۔ لہذا حضرت علی اکبرؓ کے حوالے سے جو بھی حکایتیں عقل و شرع اور عرفانِ امامت سے ہٹ کر ایک عام انسان کی مانند زبانِ حال سے جاری ہوں خواہ انہیں امام حسینؓ سے نسبت دی جائے جنابِ نہیب سے یا جنابِ لیلیٰ سے درحقیقت اس خاندان کے حق میں جہارت ہے۔ ایسی من گھڑت کہانیاں گھڑنے والوں کا اس بیتِ امامت و طہارت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے لہذا ان جعلی حکایتوں اور جھوٹے قصوں کو فروغ دینے سے پہلے عزادارانِ امام حسینؓ کو بھی سوچنا چاہئے کہ آیا وہ اس کے ذریعے مقصدِ قیامِ امام حسینؓ کو فروغ دے رہے ہیں یا ہدفِ امام پر ایک اور چھرا گھونپ کر امامؓ کی مظلومیت میں اضافہ کر رہے ہیں؟

سلامہ رسلافہ و غزالہ بنت یزدجرد

آپ کا لقب شاہ زمان تھا جو ملکہِ نساءِ سیدہ نساء کے ہم معنی ہے۔ آپ امام چہارم سید الساجدین کی مادر گرامی تھیں۔

معتبر تاریخی اسناد کے مطابق آپ ایران کے بادشاہ یزدجرد کی بیٹی تھیں جس کا نسب نوشیروان سے ملتا تھا۔ آپ بیتِ امامت میں کب اور کیسے آئیں زوجہٴ امام بننے کا شرف کیسے حاصل ہوا؟ اس سلسلے میں محققین کی آراء اضطراب و انتشار کا شکار نظر آتی ہیں۔ کتب تاریخ و سیر کی ورق گردانی کرنے سے تین اقوال سامنے آتے ہیں:

۱۔ حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں جب ایران فتح ہوا تو یزدجرد کی دو بیٹیاں بھی اسیر ہو کے آئیں۔ حضرت علیؓ نے حضرت عمرؓ کو مشورہ دیا کہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق اپنے لئے شوہر انتخاب کرنے کا حق دیا جائے

اور جس کی زوجیت میں جائیں اس کا مالِ غنیمت شمار کی جائیں۔ حضرت عمرؓ نے یہ کام خود حضرت علیؓ کو تفویض کر دیا۔ آپ نے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے شاہ زمان کو امام حسینؓ کے عقد میں دے دیا اور دوسری کچھ بن ابوبکر کے عقد میں۔

یہ روایت شیخ کلینی نے حضرت امام محمد باقر - کے حوالے سے نقل کی ہے۔

۲۔ دو خلافتِ عثمان میں جب عبداللہ بن عامر کرپز نے خراسان فتح کیا تو اس نے یزدجرد کی دو بیٹیوں کو اسیر کر کے خلیفہ وقت کے پاس مدینہ بھیج دیا۔ انہوں نے ایک بیٹی کو امام حسنؓ کے عقد میں دے دیا اور دوسری کو امام حسینؓ کے۔

۳۔ حضرت علیؓ نے اپنے دورِ خلافت میں حریت بن جابر کو شرقی ایران کا والی بنایا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے یزدجرد بن شہریار کی دو بیٹیوں کو آپؓ کی خدمت میں روانہ کیا آپؓ نے شاہ زمان کو امام حسینؓ کے اور دوسری بیٹی کچھ بن ابوبکر کے عقد میں دیا۔

نقد و تحقیق

اب ہم ان تینوں اقوال پر ترحیب و افتاد و تجزیہ پیش کر چکے تاکہ صحیح صورت حال سامنے آ سکے:

(۱۔) حضرت عمرؓ کے زمانے میں یزدجرد بقیہ حیات تھا۔ اس کا قتل سنہ ۳۰ ہجری میں ہوا یعنی حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت کے بعد لہذا خلافتِ ثانی کے دور میں اس کی بیٹیوں کے اسیر ہونے کی خبر صحیح نہیں ہو سکتی۔

(۲۔) ایران سنہ ۱۷ ہجری میں فتح ہوا۔ اس وقت تک امام حسینؓ - سن بلوغت کو نہیں پہنچے تھے۔ آپ کا سن ولادت سنہ ۴ ہجری ہے جبکہ مطلب یہ ہوا کہ فتحِ ایران کے وقت آپ کی عمر کل تیرہ برس تھی محمد بن ابی بکر تو اور بھی چھوٹے تھے۔ ان کا سن ولادت سنہ ۱۰ ہجری ہے۔ کو فتحِ ایران کے وقت وہ کل سات برس کے تھے۔ پس ثابت ہوا کہ فتحِ ایران کے موقع پر امام حسینؓ اور محمد بن ابی بکر دونوں کم سن تھے اور ان کے عقدِ زواج کا کوئی امکان نہیں تھا۔

(۳۔) اس واقعہ کے حوالے سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مالِ غنیمت صرف جنگ میں شریک ہونے

والوں کیلئے ہوتا ہے یا دوسرے لوگوں کا بھی اس میں حق ہے؟ اس سلسلہ میں نبج البلاغہ کے خطبہ نمبر ۲۳۲ میں مولانا علی فرماتے ہیں کہ: ”مال غنیمت صرف جنگ میں شریک ہونے والوں کیلئے ہے۔“ علاوہ ازیں مال غنیمت کی منصفانہ تقسیم کے حوالے سے یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ کیا اس جنگ کے نتیجے میں حاصل شدہ غنیمت میں سے سب کو ایک ایک کنیر یا اس کے برابر کوئی چیز ہی ملتی تھی؟

(۱۴) تمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہ امام حسینؑ کے فرزند رشید امام سجاد - سنہ ۳۸ ہجری میں پیدا ہوئے۔ بعض کتب میں تصریح کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے جد بزرگوار حضرت علی بن ابیطالب - کے دور خلافت میں پیدا ہوئے اور آپ نے دو سال تک ان کی معیت میں زندگی گزاری۔

کتاب ”روضة الواعظین“ صفحہ ۲۲۲، ”بحر انصار“ صفحہ ۵۲، ”تحفة الراغب“ صفحہ ۱۳، ”فصول الہمہ“ صفحہ ۲۱۲ اور ”كشف الغمہ“ میں آپ کی ولادت کی تاریخ شعبان المعظم سنہ ۳۸ ہجری یا وسط جمادی الاول نقل ہے۔

اگر یہ مان لیا جائے کہ شاہ زمان دو خلافت عمر میں امام حسینؑ کی زوجیت میں آئی تھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی شادی اور تولد اولاد میں بیس (۲۰) اکیس (۲۱) سال کا فاصلہ ہے۔ یہ بات قرین قیاس کے خلاف ہے۔ اگر بچہ جنم دینے کے تمام تقاضے پورے ہوں، کوئی خارجی و شخصی موانع بھی حائل نہ ہو اس کے باوجود عروسی کے بعد طویل عرصہ تک اولاد کا نہ ہونا لوگوں کے ذہنوں میں متعدد سوالات کو جنم دیتا ہے۔ لیکن امام حسینؑ اور شاہ زمان کے بارے میں نہ کوئی ایسا سوال پیش آیا اور نہ ہی کسی نے از خود اس تاخیر کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ یہ قول درست نہیں ہے۔

(۱۵) حضرت عمرؓ کے دو خلافت میں فتح ایران کی جنگ مدائن میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں یزدگرد اور اس کا خاندان میدان جنگ میں موجود نہیں تھا۔ یہ لوگ ہمیشہ عقب میں رہے اور جنگ شروع ہوتے ہی مدائن سے نکل کر قم، کاشان، اصفہان اور مرو سے ہوتے ہوئے مشہد پہنچ گئے۔ چنانچہ اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں ان کے خاندان کا کوئی فرد قتل یا گرفتار بھی نہیں ہوا۔

(۱۶) اس قول میں نقل ہے کہ حضرت علیؑ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ اگر بادشاہ کی بیٹی اسیر ہو جائے تو اسے فروخت نہیں کیا جاسکتا۔ اس بات کی کیا سند ہے؟ آیا اس مسئلہ کی کوئی شرعی بنیاد موجود ہے؟ کیا آیات قرآنی اور سیرت پیغمبرؐ سے یہ بات ثابت ہے؟ نہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں کوئی سند نہیں ملتی۔ اس کے برخلاف قرآن کریم کی کئی آیات میں خداوند عالم نے عزت و شرف کو اپنے لئے مخصوص قرار دیا ہے جیسا کہ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ عزت اللہ رسول اور مومنین کیلئے ہے۔

سورہ نساء کی آیت ۱۳۹ میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ ”عزت تو ساری کی ساری خدا کیلئے ہے“

سورہ فاطر آیت ۱۰:

﴿مَنْ كَانَ بِرِذَالِ الْعِزَّةِ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾

”جو شخص عزت چاہتا ہے تو ساری کی ساری عزت خدا ہی کیلئے ہے۔“

سورہ یونس آیت ۶۵:

﴿إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ ”تمام عزت اللہ ہی کیلئے ہے۔“

سورہ منافقون آیت ۸ میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَاللَّهُ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ”عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کیلئے

ہے اور اس کے رسول اور مومنین کیلئے ہے لیکن منافقین جانتے نہیں ہے۔“

(۱۷) یزدگرد ایران کا آخری بادشاہ تھا۔ اس نے آخری دور میں خراسان کو اپنا مرکز بنایا تھا اور سنہ ۳۰ ہجری

میں وہیں پر قتل ہوا تھا۔ جبکہ حضرت عمرؓ کے دور میں صرف دو جنگیں لڑی گئی تھیں۔ ایک قادسیہ میں اور

دوسری مدائن میں پیش آئی تھی۔ لہذا یہ منطق کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔

(۱۸) دوسرا قول یہ ہے کہ عبداللہ بن عامر کریم نے خراسان فتح کرنے کے بعد ان دونوں لڑکیوں کو حضرت

عثمانؓ کے پاس بھیجا۔ خراسان سنہ ۳۰ ہجری میں فتح ہوا جبکہ کتاب ”تاریخ اسلام“ اور ”تاریخ المختصر“

دونوں میں اس دوران کسی لڑکی کا سیر ہو کر عثمان ÷ کے پاس آنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

بالفرض محال اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ دونوں شہزادیاں حضرت عثمانؓ کے دور میں اسیر ہو کر مدینہ الائی گئی تھیں تب بھی یہ امر محال ہے کہ غلیفہ وقت انکو حضرت علیؓ کے سپرد کر دے کیونکہ حضرت علیؓ کے ساتھ انکا جو سلوک رہا ہے اس کے پیش نظر اس بات کی توقع نہیں کی جاسکتی۔

(۳-۱) تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت علیؓ کے دور خلافت میں حریت میں جاہد حنفی نے یزدجر کی دو بیٹیوں کو حضرت کی خدمت میں بھیجا تھا۔ حضرت علیؓ نے ایک بیٹی کو حضرت امام حسینؓ کے عقد میں دیا اور دوسری لکھم بن ابی بکر کے عقد میں۔

آیت اللہ العظمیٰ خوی نے اپنی کتاب رجال میں حریت بن جاہد حنفی کے بارے میں اتنا لکھا ہے کہ وہ حضرت علیؓ کے انصار میں سے تھے لیکن یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ وہ کسی منصب پر بھی فائز رہے ہیں۔ لہذا ان دونوں بیٹیوں کو حضرت علیؓ کی خدمت میں کب اور کیسے پیش کیا گیا اس کے متعلق کوئی واضح سند یا تعبیر و توضیح نہیں ملتی۔ لیکن اپنی کتاب میں قاسم بن محمد بن ابی بکر کا ذکر کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ وہ امام سجادؓ کے خالہ زاد بھائی تھے اس کی سند میں آپ نے کتاب کافی سے کلیبی کی روایت پیش کی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ خویؒ کی اس گرافد تحقیق کے بعد ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی جرأت نہیں ہے۔ پس اس مختصری بحث کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ یہ تیسرا قول ہی تاریخی شواہد اور عقل و منطق کی روشنی میں درست معلوم ہوتا ہے۔

علم حدیث و سیر کے دیگر بزرگ علماء بھی اس کی بات پر متفق ہیں کہ امام حسینؓ کی زوجات میں ایک زوجہ، یزدجر کی بیٹی شاہ زنان تھیں، جبکہ عیسیٰ بن قیسؓ سے امام چہارم حضرت علی بن الحسینؓ سید الساجدین پیدا ہوئے آپ کی تاریخ ولادت سنہ ۳۸ ہجری ہے اس پر بھی تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ افسوس کہ آپ کی مادر گرامی انہی ایام میں وفات پا گئیں۔ لہذا امام سجادؓ کے علاوہ آپ سے کسی اور ذریعہ کا ذکر بھی نہیں ملتا ہے ظاہر ہے کہ آپ کے کربلا میں موجود ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا اور نہ ہی کہیں اسکا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں عزاداری امام حسینؓ کے حوالے سے جناب شہر بانو سے متعلق جو بھی مصائب ذکر کئے جاتے ہیں تاریخ میں انکی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

علی بن الحسینؓ۔ زین العابدینؓ۔

آپؓ باقی قیام کربلا کے فرزند رشید ہیں۔ قیام کربلا کے ہر مرحلہ پر آپؓ اپنے پدر گرامی کے ساتھ رہے اور امام کی شہادت کے بعد قیام کربلا کے ہدف کو دوام بخشے میں آپؓ کا کردار مہرست رہا ہے۔

محققین و ماہرین ارباب سیر و تاریخ لکھتے ہیں کہ امام سجادؓ کی والدہ گرامی آپؓ کی ولادت کے چند دنوں بعد وفات پا گئی تھیں۔ چنانچہ جناب شہر بانو کے کربلا میں موجود ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جناب شہر بانو سے صرف ایک ہی اولاد کے ہونے کا ذکر ملتا ہے اور وہ امام چہارم وارث امام حسینؓ ہیں۔ اکثر مؤرخین کے نزدیک آپؓ سنہ ۳۸ ہجری یعنی امیر المومنینؓ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے۔ آپؓ جناب علی اکبرؓ سے عمر میں چھوٹے تھے۔ اس بات سے مکتب تشیع کے اس اعتقاد کو تقویت ملتی ہے کہ منصب امامت مخصوص من اللہ ہے، کوئی جمہوری منصب نہیں۔ امام کے انتخاب میں تمام مروجہ معیروں کو سونپا جیسے ظاہری حسن و جمال عمر میں بڑا ہونا وغیرہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ خداوند عالم نے اس انتخاب کو اپنی مشیت اور ارادے سے مربوط دکھانے کا غیر معمولی مظاہرہ کیا ہے۔ اس کی چند مثالیں دی جاسکتی ہیں۔

حضرت ہارونؓ بڑے تھے اور حضرت موسیٰؓ ان سے چھوٹے، لیکن موسیٰؓ - اور العزم نبی قرار پائے جبکہ ہارونؓ کو ان کی وزارت ملی۔ اسی طرح امام جعفر صادقؓ کے بیٹے جناب اسماعیلؓ اور عبد اللہ فتح امام موسیٰ بن جعفرؓ سے بڑے تھے۔ جلال و جمال کے لحاظ سے بھی لوگ امامت کیلئے اسماعیلؓ ہی کو مستحق سمجھتے تھے لیکن خدا نے انکو اور دوسرے فرزند ان کو چھوڑ کر موسیٰ بن جعفرؓ کو امامت کیلئے منتخب فرمایا۔ امام زین العابدینؓ کی امامت کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے۔ حضرت علی اکبرؓ جلال و جمال میں مثل پیغمبر تھے اور عمر میں بھی بڑے تھے، لیکن امامت کیلئے امام زین العابدینؓ کو منتخب کیا۔ انتخاب انبیاء اور ائمہؓ کا اختیار ہمیشہ سے خدا کے پاس رہا ہے لہذا خداوند عالم نے انبیاء و ائمہؓ کے بارے میں دو طرح کا موقف اختیار کیا ہے:

۱۔ انہیں سخت سے سخت دشمنوں اور مخالفوں کے بیچ میں تنہا چھوڑ دیا جیسا کہ حضرت یحییٰؓ - اور حضرت زکریاؓ کے ساتھ ہوا۔ خود امام حسینؓ تنہا میدان کربلا میں ”هل من ناصر ينصرنا“ کہتے رہے یہاں تک کہ آپؓ

بے یار و مددگار شہید ہوئے۔

۲۔ دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا کہ ان کی ہر طرح سے محافظت فرمائی۔ وہ دشمنوں کی کڑی نظر میں ہوتے تھے لیکن خدا نے ان کو اپنے حفظ میں لئے رکھا جیسا کہ حضرت موسیٰؑ فرعون کی تمام تر کوششوں کے باوجود بچ گئے اور فرعون کے گھر میں آپ کی پرورش ہوئی۔ اسی طرح امام زمانؑ کو خلفائے بنو عباس کی تمام تر نگرانی کے باوجود خدا نے اپنی حفاظت میں رکھا۔

امام سجادؑ کہیں اثنائے سفر میں نہیں بلکہ کربلا میں شدید مرض تپ میں مبتلا ہوئے جس کی وجہ سے میدان جنگ میں نہیں جاسکے۔ یہ بات بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھی جاتی ہے۔

خداوند عالم نے چاہا کہ اس معرکہ کشت و خون اور خوف و وحشت کے عالم میں سلسلہ کامت کو قطع ہونے سے بچائے۔ لہذا چند دنوں کیلئے امام سجادؑ کو بیماری میں مبتلا رکھا تا کہ آپ معرکہ کربلا میں امام وقت کا دفاع کرنے سے جو کہ واجب تھا معذور رہیں اور ادھر اشد قیاء کے غیض و غضب اور طیش سے بھی محفوظ رہیں۔

واقعہ کربلا میں دوسروں کی طرح امام سجادؑ کا بھی ایک اہم اور بنیادی کردار ہے آپ کو بھی معرکہ کربلا میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ لیکن آپ کے چہرہ تابناک کو اور آپ کی شجاعت و شہامت اور جرأت کو یابی کو بے بسی کا رنگ دے کر رائج عوامی افکار کے قالب میں پیش کرنے کی مذموم کوشش کی گئی ہے تا کہ بے عزائم رکھنے والوں کی تمنا پوری ہو اور ادھر سادہ لوح عقیدتمند آپ کی اصل شخصیت اور کردار سے واقف نہ ہو پائیں۔ اس سلسلے میں جو داستانیں وجود میں آئی ہیں ہم یہاں پر ان سے متعلق چند نکات پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں:

۱۔ آپ کی تعریف میں دو قدیم سے عصر جدید تک خطباء اور شعراء نے اس عنصر کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپؑ ابن الحیرتین تھے یعنی آپ کا نسب پداری حوالے سے آل محمدؑ سے اور مادری نسب شاہ ایران سے ملتا تھا۔ شعراء و شریکوں نے اپنے اشعار و تالیفات میں اس بات کو بہت اہمیت دی ہے اور یہی باتیں مختلف انداز میں مجالس عزاء کی زیارت بنتی ہیں۔ درحقیقت یہ بھی چہرہ درخشان ائمہ کو محبوب رکھنے کی ایک کوشش ہے۔

اس صفت کی چنداں کوئی اہمیت نہیں ہے:

(۱۔۱) ہم نے قبائل و اشاعیب کی موروثی کوثر آن و روایات اور مزاج اسلامی کے حوالے سے حضرت ام البنین سے متعلق بیان میں ذکر کیا ہے۔ وہاں پر ملاحظہ فرمائیں۔

(۱۔۲) یہاں پر شہنشاہیت کو نسب آل محمدؑ اور عزت اطہار کے مقابلے میں لانے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ قطعاً غلط ہے۔

(۱۔۳) کہا دشاہوں کے خاندان میں پیدا ہونے والا ہر شخص صاحب فضیلت نہیں ہوا کرتا ہے۔ خود اہل بیت کی نسل سے ایسے افراد پیدا ہوئے ہیں جو شرف و فضیلت میں اس خاندان سے مناسبت نہیں رکھتے تھے بعض مذموم عزائم رکھنے والوں نے شہنشاہیت کو آل محمدؑ کے مقابلے میں لانے کیلئے ایسی کہانیاں گھڑی ہیں۔ چنانچہ بعض علاقوں کے نوابوں اور چودھریوں نے اپنی نسل کو جتنی حضرت یوسفؑ سے ملانے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کو حسن و جمال حضرت یوسفؑ سے وراثت میں ملا ہے حالانکہ ان سے کہیں زیادہ حسن و جمال کے حامل لوگ گزرے ہیں جو ان کے خاندان سے نہیں تھے اور انہیں کے خاندان میں بہت سے بد شکل لوگ بھی گزرے ہیں لہذا شہنشاہیت اور خاندانی پس منظر عنصر ایمانی کے بغیر کوئی مقام و حیثیت نہیں رکھتے۔

جو منزلت مادر امام سجادؑ کو حاصل تھی وہ دیگر ائمہ کی مادران گرامی کو بھی حاصل تھی اور ان سب کو یہ فضیلت اس بیت شرافت میں پہنچنے کے بعد قرآن و سنت اور سیرت اہل بیت پر عمل پیرا ہونے پر ہی ملتی تھی۔

۲۔ امام سجادؑ کو میدان کربلا میں شہید ہونے سے محفوظ رکھنے کی خاطر خدا نے وقتی طور پر بیماری میں مبتلا کر دیا تھا۔ لیکن لوگوں کو رولانے کیلئے قصہ سازانہیں ایک ایسے مریض اور ناتوان انسان کے طور پر پیش کرتے ہیں جو عمر بھر بیمار رہا ہو۔ اسی طرح دوران اسیری ان سے متعلق ایسے ایسے مصائب کا ذکر کیا جاتا ہے جنکا حقیقت و واقعیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ سب کچھ صرف لوگوں کو رولانے کیلئے کیا جاتا ہے۔

۳۔ امام سجادؑ اگرچہ واقعہ کربلا کے شاہد و راوی اور اہداف و مقاصد امام حسینؑ کے ترجمان گزرے ہیں، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ آپؑ چالیس سال تک مسلسل دن رات صرف امام حسینؑ کی مصیبت میں روتے

رہے۔ امام سجاد - حجت خدا تھے اور جانتے تھے کہ بہترین رونا خوفِ خدا میں رونا ہے۔ چنانچہ اس رونے کیلئے آپ جو مریچے پڑھتے تھے اس کا مجموعہ وہ دعائیں ہیں جو آج ہمارے پاس ”صحیفہ سجادیه“ کے نام سے معروف ہے۔ خدا کے حضور میں انہی سجدوں اور عبادتوں کے سبب آپ سید الساجدین اور زین العابدین کہلائے۔

آپ کو تاج البرکاتین کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف امام حسینؑ پر ہی روتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ خوفِ خدا میں زیادہ روتے تھے لہذا ایسی باتیں آپ کے متوجہ بوالی اللہ رہنے کی حقیقت سے لوگوں کی نظروں کو ہٹانے کی مذموم کوشش کے سوا کچھ نہیں ہے۔

قضا عیمہ

مؤرخین امام حسینؑ کی زوجات کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپ کی ایک زوجہ کو قضا عیمہ کہتے تھے قضا عیمہ، خود ان کا نام نہیں بلکہ ان کے قبیلہ کا نام تھا اور اسی نسبت سے انہیں قضا عیمہ کہا جاتا تھا۔ کتاب ”نہایۃ الارب“ کے صفحہ نمبر ۵۸ پر رجال نمبر ۱۳۶۰ میں قضا عیمہ کے نسب کا ذکر یوں ملتا ہے: بنو قضا عیمہ بن مالک بن عمرو بن مرہ بن زید بن مالک بن حمیر۔ چنانچہ بنو قضا عیمہ قبیلہ کا نام ہے۔

رجال نمبر ۸۱۴ میں لکھا ہے کہ حمیر کا تعلق قبیلہ بنو سہب قحطانیہ سے تھا۔ لیکن کسی بھی کتاب میں نہ تو ان خاتون کا نام ملتا ہے اور نہ ان کے والد کا نام۔ صرف اتنا معلوم ہے کہ امام حسینؑ کی زوجات میں ایک کو قضا عیمہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ لکھا ہے کہ ان کے کلطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام جعفر تھا جو بعد میں انتقال کر گیا تھا۔ عماد ذوالہ کتاب ”زندگانی امام حسینؑ“ میں لکھتے ہیں کہ شاید آپ کی یہ زوجہ کربلا میں موجود تھیں۔ لیکن انکی یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی کیونکہ ان کا ذکر نہ شہادت سے پہلے کہیں ملتا ہے نہ شہادت کے بعد نہ اسارت کے ایام میں اور نہ مدینہ واپسی پر۔ چونکہ اس بات کی کوئی سند نہیں لہذا ایک بے سند مکان پر کوئی بات کرنا بے سود ہی ہوگا۔

ام اسحاق

ام اسحاق بنت طلحہ بن عبد اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بنو تميم بن مرة کے بارے میں کتب تاریخ و رجال میں ہے کہ یہ خاتون پہلے امام حسنؑ کے عقد میں تھیں۔ امام حسنؑ نے اپنی شہادت کے وقت امام حسینؑ سے وصیت فرمائی کہ اس خاتون کو میرے بعد اپنے عقد میں لے لینا، جس پر امام حسینؑ نے عمل کیا اور آپ کی اس زوجہ سے فاطمہ (صغریٰ) پیدا ہوئیں۔

تاریخی نقول و اسناد پر نگلی طور پر عقل کی حکومت نہیں چلتی۔ جس بات کو تمام ارباب سیر و تاریخ نے نقل کیا ہو، اسے یکسر مسترد کرنا فقط امکان سے باہر ہی نہیں بلکہ ایسا کرنا حکمرانہ عمل بھی متصور ہوگا۔ لیکن اگر ایک تاریخی سند کا کسی دوسری تاریخی سند سے ٹکراؤ اور تصادم ہو اور کسی ایک روایت سے دستبردار ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو ایسی صورت میں جو روایت زیادہ ضعیف اور کمزور ہو اسے نظر انداز کرنا ضروری اور لازمی ہو جاتا ہے۔

امام حسینؑ کی حیات طیبہ میں آپ کی زوجات اور اولاد سے متعلق ایک پیچیدہ مسئلہ آپ کی بیٹی جناب فاطمہ صغریٰ اور ان کی مادر گرامی کا ہے۔

ایک طرف کتب سیر و تاریخ اور مقاتل میں موجود یہ مسلمہ حقیقتیں ہیں:-

۱۔ فاطمہ صغریٰ اخلاق کریمہ کی حامل تھیں۔

۲۔ عمر میں جناب سکینہ سے بڑی تھیں۔

۳۔ سنہ ۶۱ ہجری میں سانحہ کربلا کے موقع پر اپنے پدر ریز رکوار کے ساتھ کربلا میں تھیں۔ اس وقت آپ کی عمر سن بلوغت سے گزر چکی تھی۔

۴۔ حضرت امام حسینؑ نے شہادت سے پہلے امام سجاد - کے بیمار ہونے کے سبب امامت سے متعلق کچھ امانتیں آپ کے سپرد کی تھیں تاکہ ایام اسارت کے گزرنے کے بعد یہ امانتیں امام سجاد - تک پہنچ جائیں۔

۵۔ امام سجاد - اور حضرت زینبؑ کے بعد آپ نے بازار کوفہ میں اہل کوفہ سے خطاب فرمایا اور اہل بیتؑ کا دفاع کیا۔

یہ تمام روایتیں جناب فاطمہ صغریٰ کو ایک بالغہ عہدہ پر حکمت امین عذر جہرا بخمد اور بے باک شخصیت کے طور

پر پیش کرتی ہیں۔

دوسری طرف اہل تاریخ و مقاتل کے یہ بیانات ہیں:

۱۔ کتاب ”أوب الطف“ جلد ۱ صفحہ ۶۶ پر خطیب توانا علامہ سید جواد شہر علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ آپ کی وفات سنہ ۱۱۰ ہجری میں ہوئی۔

۲۔ اسی صفحہ پر کتاب ”نفس المہوم“ سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ صغریٰ نے سنہ ۱۱۷ ہجری میں ستر سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت سکینہ نے بھی اسی سنہ میں وفات پائی تھی۔

۳۔ اسی کتاب میں صفحہ ۱۵۹ پر ”عیان الشیوخ“ سے نقل ہے کہ جناب سکینہ نے ۵ رجب الاول سنہ ۱۱۷ ہجری کو مدینہ میں وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر پچھتر سال تھی۔

ان بیانات کا تجزیہ کرنے پر مندرجہ ذیل باتیں سامنے آتی ہیں:

۱۔ اگر ہم جناب فاطمہ صغریٰ کی عمر وقت وفات ستر سال اور آپ کا سن وفات ۱۱۰ ہجری یا ۱۱۷ ہجری تسلیم کر لیں تو اس حساب سے آپ کا سن ولادت سنہ ۴۰ یا ۴۷ ہجری بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنہ ۶۱ ہجری میں سانحہ کربلا کے وقت پہلے قول کی رو سے آپ کی عمر ۲۱ سال اور دوسرے قول کی رو سے ۲۸ سال تھی۔

۲۔ اگر جناب سکینہ کی عمر وقت وفات ۷۵ سال تھی اور آپ کا سن وفات ۱۱۷ ہجری ہے تو آپ کا سن ولادت سنہ ۴۲ ہجری ہوا۔ اس حساب سے جناب سکینہ کی عمر معرکہ کربلا کے وقت ۱۹ سال بنتی ہے۔

۳۔ جناب سکینہ جو عمر میں آپ سے چھوٹی تھیں اور جسے سب تسلیم کرتے ہیں، زیادہ تر اہل تاریخ کے نزدیک ان کا سن ولادت سنہ ۴۷ ہجری ہے اور اس حساب سے جناب سکینہ کا سن معرکہ کربلا کے وقت ۱۴ سال بنتا ہے۔

تیسری طرف کتب تاریخ و رجال میں یہ بیان ہے کہ مادر جناب فاطمہ صغریٰ جناب ام ائیںؑ پہلے امام حسن کے عقد میں تھیں اور بعد شہادت امام حسن۔ آپ کی وصیت کے مطابق امام حسینؑ کے عقد میں آئیں۔ اس قول کے تجزیہ سے مندرجہ ذیل نکات سامنے آتے ہیں:

(۱) سیرت امام حسن۔ پر لکھی گئی کتابوں میں آپ کی شہادت کی تاریخ سنہ ۴۹ ہجری یا سنہ ۵۰ ہجری یا سنہ ۵۱

ہجری بتائی گئی ہے۔ اگر بالفرض جناب ام ائیںؑ وقت عذت گزارنے کے فوراً بعد بھی امام حسینؑ کے عقد میں آئیں تو اس حساب سے حضرت فاطمہ صغریٰ کی کربلا میں زیادہ سے زیادہ عمر ۸ سال اور ۹ مہینے اور ۱۱ سال اور نو مہینے کے درمیان بنتی ہے۔ اگر ہم اس قول کا اعتبار کرتے ہیں تو جناب فاطمہ صغریٰ کی عمر جناب سکینہ سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں اس بات سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا کہ فاطمہ صغریٰ حامل امانت تھیں اور اسی طرح آپ کے بازا رکوفہ میں خطبہ دینے کو بھی نظر انداز کرنا پڑے گا۔ جبکہ کسی نے بھی فاطمہ صغریٰ کے کربلا میں کم عمر ہونے کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے۔

(۲) امام حسنؑ کے وصیت نامہ میں کوئی ایسا فقرہ نہیں ملتا کہ جس میں آپؑ نے امام حسینؑ سے وصیت کی ہو کہ ام ائیںؑ کو میرے بعد اپنے عقد میں لے آنا۔ اگر ایسا کرنا ہی ہوتا تو جناب قاسم اور عبداللہ کی والدہ کے بارے میں وصیت کرتے چونکہ وہ دونوں عمر میں چھوٹے تھے اور سرپرستی کے محتاج تھے۔ اس اعتبار سے ان کی والدہ کو عقد میں لانا زیادہ مناسب تھا۔

اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی یہ وصیت ایک با معرفت خاتون ہونے یا آپ سے عشق و محبت رکھنے کے حوالے سے تھی تو حسن مثنیٰ کی والدہ منظور فرمازیہ زیادہ سزاوارتھیں ان کے بارے میں وصیت فرماتے؟

(۳) جناب ام ائیںؑ کے کربلا میں موجود ہونے سے متعلق تاریخ و مقاتل کی کسی بھی کتاب سے کوئی سند نہیں ملتی ہے۔ ان منقولات کا ایک دوسرے سے موازنہ و مقابلہ کرنے کے بعد یا تو خود وجود فاطمہ صغریٰ سے دستبرداری اختیار کرنا پڑے گی جو مسلمہ طور پر کربلا میں موجود تھیں اور جناب حسن مثنیٰ کے عقد میں تھیں یا پھر فاطمہ صغریٰ کی مادر گرامی ام ائیںؑ بنت طلحہ کے امام حسنؑ کے عقد میں ہونے سے منکر ہونا پڑے گا اور پھر یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کی والدہ محترمہ ابتداء ہی سے امام حسینؑ کے عقد میں تھیں۔

یہ اور ایسے ہی بہت سے پیچیدہ مسائل حیات امام حسینؑ میں شامل ہیں جو ایک معما بنے ہوئے ہیں۔ کسی محقق کیلئے ان مسائل پر اپنی تحقیق کے نتائج کا ذکر کرنا ہمارے معاشرے میں سبب موت و حیات بنا ہوا ہے لہذا وہ دور استوں میں سے ایک کو اختیار کرنے پر مجبور ہے۔ یا تو وہ صفحات تاریخ کو نظر انداز کر کے صرف عوام کی آواز

کو سننے اور وہی کچھ بیان کرے جو عوام سننا چاہتے ہیں اور یہاں پھر ان سماعتوں کے خلاف متون تاریخ میں موجود حقائق کو سامنے لا کر عوامی رد عمل کا سامنا کرے۔ ان دونوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنا گزیر حقیقت ہے۔

جدہ سادات حسنی

ارباب تحقیق و تدقیق کے نزدیک معتبر و مستند سمجھے جانے والی کتب تاریخ و سیر: جیسے ”اعلام الوریٰ“ صفحہ ۲۵۰، ”انہما“ جلد اول صفحہ ۷۷، کتاب ”الارشاد“ شیخ مفید صفحہ ۲۵۳، ”کشف الغمہ“ جلد ۲ صفحہ ۲۲۸، ”مذکرۃ الخواص“ صفحہ ۹۸ میں حضرت امام حسینؑ کی دو ہی بیٹیوں کا ذکر آیا ہے۔

۱۔ فاطمہ بھغری بنت امام مطلق بنت طلحہ بن عبد اللہ النعمانی

۲۔ سکینہ بنت رباب۔

کچھ غیر مستند کتابوں میں اختلاف کے ساتھ بعض نے نسب نامہ بیٹی اور بعض نے رقیہ نامی بیٹی کا ذکر کیا ہے جبکہ بعض نے سب کو ملا کر کل چار بیٹیوں کے ہونے کا ذکر کیا ہے۔ کسی بھی معتبر یا غیر معتبر کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ امام حسینؑ کی فاطمہ نامی دو بیٹیاں تھیں۔

امام حسینؑ کی یہ بیٹی بھغری کے نام سے مشہور اس لئے نہیں ہیں کہ آپ کی فاطمہ نامی اور بیٹیاں بھی تھیں اور یوں اس سے چھوٹے بڑے کا امتیاز مقصود تھا بلکہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس کی توجیہ علمائے تاریخ و انساب یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت زہراؑ سے امتیاز رکھنے کی خاطر آپ بھغری کے نام سے مشہور ہوئیں۔

شیخ مفید علیہ الرحمہ علامہ محسن امینی، شیخ عباس قمی اور دیگر ارباب سیر و تاریخ کے نزدیک اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فاطمہ بنت الحسینؑ حضرت امام حسنؑ کی بیٹی تھیں۔ مجتبیٰ کے فرزند رشید حسن ابن حسن معروف بہ مثنیٰ کے عقد میں تھیں اور آپ سفر کر بلا میں اپنے شوہر سمیت اپنے والد گرامی امام حسینؑ کے معیت میں تھیں۔

بعض تاریخی تجزیہ نگاروں کے نزدیک آپ مدینہ سے کر بلا سفر کے دوران جناب حسن مثنیٰ کے عقد میں آئی تھیں آپ کے شوہر گرامی جناب حسن مثنیٰ جب کر بلا میں زخمی ہوئے تو لشکر اعداء میں موجود انکے کچھ ماوری رشتہ داروں کی سفارش پر ان کو علاج و معالجہ کیلئے کوفہ لے جایا گیا جہاں سے صحت یاب ہو کر وہ واپس مدینہ آ گئے۔

اولاد امام حسنؑ۔ جنہیں حسنی کہا جاتا ہے، حکومت بنو امیہ اور بنو عباس سے برسرِ پیکار رہی تھی۔ ان میں سے برجستہ ترین شخصیت جناب حسینؑ فتح کی ہے جو امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، نسل آلِ علیؑ میں امام حسینؑ کے بعد دوسرے سید الشہداء تھے۔ پس جناب فاطمہ بھغری جدہ سادات حسنی ہیں۔

آپ کی جرأت و شہامت کی ایک جھلک یہ ہے کہ آپ نے دربارِ رشام میں یزید سے اس لہجہ میں بات کی:

”اے یزید! کیا تو آلِ رسولؐ کو اسیر کر کے نہیں لایا“

ان تمام تاریخی اسناد کے مسلمہ ہونے کے بعد جناب فاطمہ بھغریؑ کا کر بلا میں موجود ہونا ایک ایسی حقیقت نظر آتی ہے جس پر تمام تاریخ متاقل متفق ہیں۔

ہمیں آپ کی باعفت و بابرکت شخصیت پر قلم اٹھانے کی ضرورت اس لئے محسوس ہوئی ہے کہ آپ بھی اپنی بہن جناب سکینہ کی مانند مظلومہ ہیں۔ دوست و دشمن دونوں نے مختلف انداز میں آپ کی طہارت و پاکیزگی کو واعدا کرنے کی جہارت کی ہے۔ آپ کو معنویت و عرفانیت کی منزل سے گرانے اور بار بار زار کوفہ میں دئے گئے آپ کے دندان شکن خطبوں کو نظر انداز کرنے کی غرض سے خاندان عصمت و طہارت کے دیگر افراد کی طرح آپ کے متعلق بھی کہانیاں گھڑی گئی ہیں۔

اسی طرح آپ کی بہن جناب سکینہ کی برجستہ شخصیت پر مناسب اور لائق افراد کو بطور رشو ہر انتخاب کرنے کے الزامات عائد کر کے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

ابوالفرج اصفہانی نے اپنی کتاب میں امام حسینؑ کی ان دو عزیزہ اور مکرمہ بیٹیوں کو نامناسب اور زہرا نسبتیں دی ہیں جو دشمنوں کے اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈے کی سازش کا ایک حصہ ہیں۔ ابوالفرج نے زہیر بن بکار سے اور اس نے مصعب سے نقل کیا ہے کہ جناب فاطمہ نے حسن مثنیٰ کی وفات کے بعد عبد اللہ بن عمر عثمان بن عفان سے اور اس کے بعد عبد الرحمن شہری سے شادی کی۔ مصعب اور زہیر بن بکار دشمنان اہل بیت میں سے تھے اور انہوں نے اسی دشمنی میں یہ روایتیں جعل کی ہیں۔ جہاں دشمنوں نے دشمنی میں یہ حرکتیں کی ہیں وہاں دوستوں نے بھی آپ کی جہادی خدمات، مصائب پر کمال مبر و تحمل اور دشمن کو دئے جانے والے

دندان شکن خطبوں کو سامنے لانے کی بجائے آپ کو ہم و خیال میں غرق ایک عام سی موہومہ لڑکی کی صورت میں کچھ اس طرح سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے:

آپ کے والد گرامی آپ کو انتہائی بے توجہی کے ساتھ بیماری و بے بسی کی حالت میں شہر مدینہ کے ویران گھر میں جناب ام سلمہ کے سپرد کر کے آپ سے یہ وعدہ کر کے نکلے کہ ”اگر شہر کوفہ میں ہماری حالت بہتر ہوئی تو ہم علی اکبر کو تمہیں لینے کیلئے بھیجیں گے“ یا بقول بعض افسانہ پردازوں کے ”علی اکبر کی شادی کیلئے ہم آپ کو لینے آئیں گے۔“

جناب علی اکبر کہ جن کی عمر امام سجاد سے بھی چار سال زیادہ ہے امام سجاد کی شادی ہو کر امام محمد باقرؑ کو پیدا ہوئے بھی تین سال ہو چکے ہیں لیکن یہاں جناب علی اکبر کی شادی کا عندیہ دیا جا رہا ہے۔ الغرض امام یہ کہہ کر مدینہ سے نکلے اور اپنی اس بیمار بیٹی سے جو وعدہ کیا تھا قیام مکہ تک کے گلے پانچ مہینوں میں امام حسینؑ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ بالآخر یہ بیمار بیٹی داغ جدائی اور فرقت میں بے ساختگی و بے بسی کے عالم میں کبھی ہوا اور پرندوں سے خطاب کرتی اور کبھی چوراہوں پر بیٹھی رہتی۔ خاندان عصمت سے تعلق رکھنے والی اس بیٹی سے منسوب یہ کہانیاں ذیل کی کتابوں میں نقل کی گئی ہیں:

- ۱۔ کتاب ”ریاض القدس“ جو درحقیقت قادیانیت سے خالی نظر آتی ہے۔
 - ۲۔ کتاب ”معالی السطین“ جس میں سبطین کے درجات کو گرانے والے قصے بیان ہوئے ہیں۔
 - ۳۔ کتاب ”ریاض الشریعہ“ جس سے شریعت کی بوہر گز نہیں آتی ہے کیونکہ اس میں جھوٹ زیادہ ہے۔
 - ۴۔ کتاب ”اسرار الشہادۃ“ جو شہادت امام حسینؑ کو بے اسرار بنانے کی خاطر لکھی گئی معلوم ہوتی ہے۔
- کتاب ”ریاض القدس“ جلد ۱۱۶ پر اچھڑا علی الراوی کے عنوان سے کتاب ”مفتاح البکا“ سے نقل ہے:
- ”امام حسینؑ کی ایک بیٹی فاطمہ نام کی تھیں۔ وہ امام کے مدینہ سے نکلنے وقت مرض تپ میں مبتلا تھیں۔ اس وجہ سے آپ انہیں ساتھ نہیں لے گئے۔ ان کو جناب ام سلمہ کے سپرد کیا اور یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ صحت مند ہو گئیں اور اہل کوفہ نے بے وفائی نہ کی تو میں علی اکبر کو لینے کیلئے بھیجوں گا۔ یہ چند روزہ بعد وقت اپنے بابا ہمدرد اور خواہراں

کو یاد کر کے روتی رہتی تھیں اور خون کے آنسو بہاتی تھیں۔ اس طرح ان کی بیماری میں شدت آتی گئی ضعف و نقاہت میں اضافہ ہوتا رہا۔ کبھی دروازے کے سامنے سے گزرنے والوں سے خبر لیتی تھیں کہ شاید بابا حسین۔ اور بھائی علی اکبر۔ کی خبر مل جائے اور کبھی چوراہوں سے گزرنے والے قافلوں سے پوچھتی تھیں، لیکن کسی سے بھی کوئی خبر نہیں ملتی تھی۔ جب کچھ مدت گزری عزت و ملال میں اور اضافہ ہوا، نہ بھائی لینے کیلئے آیا اور نہ کوئی پیغام آیا تو مایوس ہو کر کوشش عزت اختیار کی۔ گھر کے کونے میں بیٹھ کر نالہ و نغاں کرتی تھیں اور بار بار یہ کہتی تھیں کہ میں وطن میں بے وطن ہوں، میرے جد کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ اپنے بابا سے خطاب کر کے کہتی تھیں کہ آپ لوگ تو کربلا گئے اور کبھی آپ کے فتور شریف میں یہ نہیں آیا کہ آپ کی کوئی بیمار لڑکی بھی ہے جسے مدینہ میں چھوڑ آئے ہیں۔ ایک دن اسی عالم میں خود کو مخاطب کر کے بولیں چلو چل کے چوراہے پر بیٹھتے ہیں، اگر بابا کی خبر نہ ملے تو میں خود ایک خط بابا کے نام بھیجوں گی، اس میں جدائی کی داستان لکھوں گی۔ شاید اس سے کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ اپنے خون جگر سے ایک عریضہ اس مضمون کا لکھا: ”بابا! کب تک میں کہتی رہوں گی کہ بابا نہیں آئے“۔ غرض اس خط کو لکھ کر فاطمہ پھر بابا کے فراق میں گریہ و زاری میں مشغول ہو گئیں۔

اس دوران ایک عرب شترسوار اس گھر کے دروازے کے پاس سے گزرا۔ اس نے سنا کہ اندر ایک خاتون اس طرح سے فریاد کر رہی ہیں، جس طرح موسیقار روتا ہے۔ شتر کو مہار کیا اور اس خاتون کی احوال پر سی کی غرض سے نیچے اتر آیا۔ شترسوار نے سمجھ لیا کہ یہ آہ و نغاں امام وقت کے فراق میں ہو رہا ہے۔ بیٹی اپنے بابا کی جدائی میں رو رہی ہے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا اور کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، بادہ نشین ہوں اور کربلا جانے والا ہوں۔ آپ کے بابا کیلئے کوئی پیغام ہو تو بتا دیجئے۔ کربلا کا نام سن کر فاطمہ صغریٰ نے عرب شترسوار کو سلام کا جواب دیا اور اسے بتلایا کہ میں فاطمہ بنت احسین ہوں۔ میرے بابا سلطان مکہ و مدینہ کربلا گئے ہیں۔ میں اس وقت بیمار تھی، اس لئے مجھے لیکر نہیں گئے۔ اس وقت سے اب تک میں صبح و شام گریہ و زاری کر رہی ہوں۔ اس وقت بیماری نے میری طاقت مجھ سے چھین لی ہے۔ میرا یہ عریضہ میرے بابا تک پہنچا دو۔ میں تمہارے حق میں دعا کرتی ہوں۔ عرب شترسوار نے عرض کی، آپ اپنا عریضہ دے دیں۔ فاطمہ نے خط بھی دیا

اور زبانی پیغام بھی۔ ہر ایک کے نام شکوے شکایات بھی اس کو زبانی سنائے اس کے بعد یہ عرب شتر سوار کربلا کی طرف روانہ ہو گیا۔

صاحبِ مقام لکھتے ہیں: ”معلوم نہیں یہ عربی ملک تھا یا بصرہ کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ امام حسینؑ اس وقت کربلا تشریف لے گئے ہیں۔ اتنی جلدی کوئی بصرہ تو کر بلا نہیں پہنچ سکتا ہے، یقیناً یہ ملک ہوگا اس عریضہ کو چونکہ جلدی پہنچانا مقصود تھا تا کہ امام حسینؑ کی مصیبت میں اضافہ ہو جائے اسلئے خدا نے ملک کو بھیجا۔

جب یہ شتر سوار اگلے روز کربلا پہنچا تو امام حسینؑ میدانِ جنگ میں تھیں اور کی نداؤں سے رہے تھے، لیکن لبیک کہنے والا کوئی نہیں تھا اس دورانِ امامؑ نے دیکھا کہ مدینہ کی طرف سے کوئی سوار آرہا ہے۔ جب نزدیک پہنچا تو امامؑ - کو سلام کیا اور صفائی کا خط دیا۔ امامؑ نے خط کھول کر دیکھا پتہ چلا بیمار بٹی کی طرف سے ہے۔ امامؑ پر بے حد گراں گزری۔ خط کو لیکر خیمے میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے فرمایا: ”یا مکتوم، یا سکینہ، یا رباب! تم سب کو بیٹا رت ہو، فاطمہ صفائی کا خط آیا ہے۔ آپ نے خط پڑھنا شروع کیا اور اہل بیتؑ نے فریاد کی۔ بعض نے لکھا ہے کہ امام حسینؑ اس خط کو لیکر نعش اکبر پر گئے اور خطاب کیا اکبر اٹھو! بہن صفائی کا خط آیا ہے“ آپ نے خط پڑھ کر اکبر کی نعش کو سنایا۔ خط میں لکھا تھا ”مریضہ ضعیفہ کی طرف سے“۔

صاحبِ کتاب لکھتے ہیں: ”نہیں معلوم امام حسینؑ نے خط کا جواب دیا یا نہیں، لیکن اگلے دن فاطمہ کو ایک پرندے نے شہادتِ امامؑ کی خبر دی جو اپنے آپ کو خونِ حسینؑ میں لت پت کر کے یہ خبر مدینہ لیکر آیا تھا اور اس نے امامؑ کے گھر کی چھت سے خون کے قطرے نیچے پکائے۔

فاطمہ نے جب اس پرندے کی آواز سنی تو اپنے بستر سے اٹھیں حجرے تک آئیں اور گریہ شروع کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ جب خون کے قطرے نیچے گرے تو ایک قطرہ فاطمہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ایک یہودی مایا لڑکی کی آنکھ میں چلا گیا جس سے اس کی بیانی بحال ہو گئی۔“

اس افسانے پر اپنا نقد و تجزیہ پیش کرنے سے قبل ہم عزا وارانِ امام حسینؑ کی خدمت میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں کہ امام حسینؑ کی مظلومیت کے بیان کیلئے خود امامؑ کے خطبوں، بازار اور دربارِ کوفہ و شام میں

جنابِ نصب اور سیدِ سجاد - کی دسوز تقریروں اور جنابِ فاطمہ صفائی کے خطبے سب کو طاقِ نسیان میں رکھ کر آپ نے ان افسانوں پر مرہے اور نوے انتہائے کیے ہیں اس کی آخر کیا منطق ہے؟ جس مذہب کی حقانیت عقل اور دلیل و برہان پر قائم ہو، جس پر اسکے علماء اور دانشمندیوں کو خردنا زہو اس مذہب کو افسانوں میں پیش کرنے اور ان افسانوں پر انتہائے کئے گئے مرثیوں پر رونے اور فوجوں پر سینہ زنی کرنے سے بڑی مصیبت اہل بیتؑ کیلئے، نیز امام زمانہ کیلئے اور کیا ہو سکتی ہے؟!؟

یہ حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ علماء بھی اس کو غلط کہنے کی اجازت نہیں دیتے اس کے خلاف آواز اٹھانے کو دین و مذہب کے خلاف سمجھتے ہیں اور اس کو زندہ رکھنے کے حق میں ہیں۔ ہم آخر کس مصیبت پر روئیں اہل بیت کرام سے منسوب کی جانے والی ان جعلی کہانیوں پر گریہ کریں یا ان کہانیوں کو مذہبِ اہل بیت کے فروغ کا سبب گرداننے والے کرداروں کی عقل کا ماتم کریں؟۔

نقد و نظر

۱۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ تمام معتبر و موثق کتب تاریخ میں حضرت امام حسینؑ کی فاطمہ نامی صرف ایک ہی بیٹی کا ذکر آیا ہے جو آپ کے ہمراہ کربلا میں تھیں، حسن مثنیٰ کے عقد میں تھیں اور انہی سے نسلِ امام حسنؑ پھیلی ہے۔ اس کے علاوہ کسی فاطمہ نامی بیٹی کا ذکر سوائے افسانہ پردازوں کے افسانوں کے کہیں نہیں ہے۔

۲۔ حضرت امام حسینؑ کے خرد و ج مدینہ سے متعلق واقعات میں تاریخ کے صفحات پر کسی فاطمہ نامی بیٹی کو مدینہ میں وعدہ دے کر چھوڑ آنے کا ذکر نہیں ہے۔

۳۔ بالفرض اگر فاطمہ مریضہ تھیں تب بھی جب امام حسینؑ اس شہر سے مایوس ہو کر نکل رہے تھے تو اس بیٹی کو تنہا چھوڑ کر نکلنے کی کوئی منطق نہیں بنتی۔ یہ خلافِ شفقت و محبت پداری ہے کہ ایک باپ اپنی بیمار بیٹی کو اس طرح سے چھوڑ کر جائے جبکہ سارے اہل و عیال، یہاں تک کہ شیر خوار بچے بھی ہمراہ جارہے ہوں۔

۴۔ فاطمہ اگر بیمار تھیں اور کسی سواری پر سوار نہیں ہو سکتی تھیں تو کجاوہ اور محمل پر سوار کر کے اپنے ساتھ لے

جانے میں امام حسینؑ کیلئے کیا دشواری تھی؟ آخر امام سجادؑ کو بھی بیماری کے عالم میں دشمن سیر کر کے کوفہ سے شام لے گئے، لیکن آپؑ صحیح و سالم رہے۔

۵۔ امام حسینؑ مدینہ سے نکلنے وقت مکہ کیلئے نکلے تھے۔ کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ آپؑ مدینہ سے کوفہ یا کربلا کیلئے نکلے تھے۔

۶۔ آپؑ اہل کوفہ کی دعوت اور اصرار پر مکہ چھوڑ کر کوفہ کے لئے عازم سفر ہوئے تھے، کربلا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ منزل شراف پر جب لشکر حرے کوفہ کی طرف جانے سے روکا، تب آپؑ کربلا پہنچے۔

۷۔ آپؑ چار مہینے مکہ میں رہے۔ اس دوران آپؑ کی زبان سے کبھی کسی بیمار بٹی کا ذکر نہیں ملتا۔ یہاں تک کہ آپؑ مکہ چھوڑ کر کربلا پہنچے، وہاں بھی آپؑ کو اس وقت تک اپنی بٹی یا نہیں آئی، جب تک کہ بٹی کا خط نہیں ملا!

۸۔ بعض نے لکھا ہے کہ امام حسینؑ نے صغریٰ سے وعدہ کیا تھا کہ علی اکبرؑ کی شادی پر لینے آئیں گے۔ بنابر تحقیق جناب علی اکبرؑ عمر کے لحاظ سے امام سجادؑ سے چار سال بڑے تھے اور اسی وجہ سے آپؑ کو اکبر کہا گیا ہے۔ جب امام سجادؑ کہہ جوا آپؑ سے عمر میں چار سال چھوٹے تھے اور ان کے فرزند رشید امام محمد باقرؑ کی عمر کربلا میں تین چار سال تھی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب علی اکبرؑ غیر شادی شدہ رہے ہوں۔

۹۔ قصے میں لکھا ہے کہ جناب فاطمہ صغریٰ مسلسل بیمار رہتی تھیں، ایک دن کربلا خط بھیجنے کی غرض سے آپؑ گھر سے نکل کر چوراہے پر گئیں تاکہ کسی جانے والے مسافر کے ذریعہ اپنی سلامتی کی خبر اور رشکوہ و شکایات پر مشتمل رقعہ کربلا بھیج سکیں۔ چوراہے تک لے جا کے قصہ ساز نے اس قصے کو یہیں روک دیا ہے۔ آگے کیا ہوا؟ آپؑ کتنی دیر تک وہاں منتظر رہیں، مسافر ملا یا نہیں، اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔

۱۰۔ لکھا ہے کہ جب آپؑ گھر میں تھیں، اس وقت ایک شتر سوار نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں کربلا جا رہا ہوں، کوئی پیغام ہوتا بتادیں۔

یہ شخص کون تھا؟ اس کو کربلا جہاں صحرا ہی صحرا ہے، کیوں جانا تھا؟ خود جناب فاطمہ صغریٰ کو یہ کیسے پتہ چلا

کہ امام حسینؑ کربلا میں ہیں؟ جبکہ امام ۲ محرم الحرام کو کربلا مجبوری کے عالم میں پہنچے تھے۔

۱۱۔ کہتے ہیں کہ یہ شتر سوار دوسرے دن کربلا پہنچا جبکہ امام حسینؑ مکہ سے کربلا پچیس دن میں پہنچے تھے۔ یہ شخص بھلا اتنا جلد کیسے پہنچا؟

۱۲۔ چونکہ انسان کیلئے اتنی جلد مدینہ سے کربلا پہنچنا ممکن نہیں، اسلئے اسے ملک قرار دے دیا۔ بھلا ملک کے ذریعہ فاطمہ کا خط امام حسینؑ تک پہنچانے کی کیا حکمت تھی؟

۱۳۔ قصہ سازوں نے لکھا ہے کہ امام حسینؑ فاطمہ صغریٰ کو جناب ام سلمیٰ کے پاس چھوڑ آئے تھے لیکن قصے میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ جناب ام سلمیٰ نے آپؑ کی بیماری کے علاج کا بندوبست کیا ہو یا داغ فراق میں تسلی دی ہو۔

۱۴۔ دوسرے دن ایک پرندے نے خون حسینؑ میں لت پت آ کر فاطمہ صغریٰ کے مکان کی چھت سے خون کے قطرات پکائے اور امام کی شہادت کی خبر دی۔ یہ سچ مچ پرندہ تھا یا ملک۔ اگر پرندہ تھا تو ایک دن میں مدینہ سے کربلا کیسے پہنچا؟ کیا پرندے کی اتنی رفتار ہوتی ہے؟ پھر کیا خون اتنی دیر تک جسم پر مائع کی حالت میں باقی رہ سکتا ہے کہ قطرات کی صورت میں ٹپکنے لگے؟

۱۵۔ قصہ سازوں نے قصہ دامادی قاسم میں لکھا ہے کہ آپؑ کا عقد نکاح بھی امام حسینؑ کی ایک بٹی فاطمہ سے ہوا تھا۔ اگر ایسا ہے تو کیا امام حسینؑ کی فاطمہ نامی تین بیٹیاں تھیں؟ پھر یہ تو بتائیے کہ یہ بیٹیاں امام حسینؑ کی کس کس زوجہ سے تھیں؟

۱۶۔ قصہ اگر صحیح مان بھی لیں تو یہ بتلائیے کہ جب اہل بیت اطہارؑ نہنپ دام کلثوم واپس مدینہ پہنچیں تو اس وقت فاطمہ صغریٰ کا ذکر کیوں نہیں ہے، ان کا نام گم کیوں ہو گیا؟ اس قدر رشکوہ و شکایات کرنے والی بہن صغریٰ نے سید سجادؑ سے شکایت کیوں نہیں کی؟ نہنپ دام کلثوم سے اپنے بھائی کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا؟ اپنی ماں سے شکایت کیوں نہیں کی؟

امام حسینؑ کے عقد میں دیں۔ جناب رباب سے حضرت امام حسینؑ کے دو بچے حضرت سکینہ مظلومہ اور حضرت علی اصغر پیدا ہوئے۔ حضرت سکینہؑ بنا بر نقل مؤرخین سنہ ۴۷ ہجری میں یعنی امیر المومنینؑ کی شہادت کے سات (۷) سال بعد پیدا ہوئیں۔ حضرت علی اصغرؑ کی عمر کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کربلا میں کتنے مہینے کے تھے یا کب پیدا ہوئے تھے۔ ان دونوں کے علاوہ جناب رباب کی کسی تیسری اولاد کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔

رباب بنت امرء القیس نامہ ریح و سیرت پر لکھی گئی معتبر و مستند کتابوں کے مطابق امام حسینؑ سے بہت نزدیک اور آپ کی نگاہوں میں محترم و عزیز تھیں۔ یہ امام کی آخری زوجہ ہیں۔ سفر کربلا میں آپ کے کاروان میں از ابتدا عتا انتہا ہر مقام پر شریک سفر نظر آتی ہیں۔ میدان کربلا میں عشق الہی اور شوق شہادت کے لہرائش مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد عقیدہ قریش نہن کبرئ کی قیادت میں سفر اسارت میں بازاروں اور دہانوں میں آپ بھی گئیں۔ مدینہ واپس آنے کے بعد ایک سال تک آپ نے سو کواری کی زندگی بسر کی اور بالآخر ۶۲ھ میں اپنے خالق حقیقی مہربان شوہر سید الشہداء اور فرزند ولید عزیز سے جاملیں۔ یہ بہر حال ایک مسلمہ حقیقت ہے جس میں کسی شک و شبہ و تردید کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ آپ کے امام حسینؑ کی زوجیت میں آنے کا جو قصہ بیان ہوا ہے وہ محل نزاع ہے۔

”ریاحین الشریعہ“ ”ناسخ التواریخ“ اور کتاب ”مقام“ میں مذکور اسناد نہ صرف یہ کہ غیر مستند اور ضعیف روایتوں کا مجموعہ ہیں بلکہ تاریخی تحلیل و تجزیہ کے حوالے سے بھی قابل قبول نظر نہیں آتے۔ اس میں درج ذیل سقم اور تاریخی نقائص نظر آتے ہیں:

۱۔ ایک شخص جو ابھی ابھی مسلمان ہوا ہو فوراً ہی اس کو ریاست اسلامی کے ایک خطے میں منصب امارت پر فائز کر دینا خود ایک مشکل مسئلہ ہے۔ اس طرح کی کوئی مثال نہ خلفائے راشدین کے دور میں ملتی ہے اور نہ دوسرے خلفاء کے دور میں۔

۲۔ جس دن سے شام ریاست اسلامی میں داخل ہوا اسی روز سے یہ خطہ اولاد ابو سفیان کے زیر نگین رہا۔ سب سے پہلے یزید ابن سفیان کو شام کا گورنر بنایا گیا۔ اسکے بعد اسکا بھائی معاویہ ابن ابو سفیان اس منصب پر

فائز ہوا۔ اس خطے میں بسنے والے قبائل میں امیر مقرر کرنے کا اختیار بھی معاویہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا نہ کہ خلیفہ کے ہاتھ میں تھا۔

۳۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابیطالبؑ کی ذات مبارک جسٹمہ کربہ و تقویٰ ہے آپ دنیا و مافیہا سے بے نیازی کے مظہر واقعی ہیں یہ بات آپ کی سیرت کے منافی ہے کہ ایک شخص جو تازہ زہ مسلمان ہو کر دوبار سے نکلا ہو آپ جیسی شخصیت اس کے پیچھے ہو لے اور خود اپنے اور اپنے بیٹوں کے لئے اس سے خواستگاری کرے جبکہ معاویہ اور عمرو عاص ہر وقت اس ناک میں رہتے تھے کہ کسی طرح علیؑ کی عیب جوئی کا کوئی بہانہ ہاتھ آ جائے۔ ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ اس میں حضرت علیؑ کی کوئی فضیلت بیان ہوئی ہے یا تضحیک کا پہلو نکلتا ہے؟

۴۔ ان دنوں حضرت امیر المومنینؑ کے عقد میں تین زوجات جناب امامہ خولہ اور اسماء بنت عمیس پہلے ہی موجود تھیں ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو طلب کرنے کی کوئی دینی مذہبی اور خدائی تفسیر نہیں کی جاسکتی۔

۵۔ اس قصہ میں مذکور ہے کہ امرء القیس نے حیا قناری اپنی لڑکی کو حضرت علیؑ کے اور سلمہ نامی لڑکی کو امام حسنؑ کے عقد میں دیا تھا۔ ہم نے جب حضرت علیؑ اور امام حسنؑ کی زوجات کی فہرست مختلف کتابوں سے جمع کیں تو ہمیں حضرت علیؑ کی زوجات میں کسی حیا قناری عورت اور امام حسنؑ کی زوجات میں کسی سلمہ نامی خاتون کا ذکر نہیں ملا۔

۶۔ حضرت عمرؓ ۲۳ھ میں قتل ہوئے تھے۔ اگر ہم اس کو حضرت عمرؓ کے دو رکاسب سے آخری واقعہ بھی قرار دیں تو یہ سنہ ۲۲ھ ہجری یا سنہ ۲۳ھ ہجری کا واقعہ ہوگا۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت رباب کی صرف دو اولادوں کا ذکر ملتا ہے ایک جناب سکینہ اور ایک طفل رضیع یا عبداللہ رضیع جو علی اصغر کے نام سے معروف ہیں۔ محققین سیر و تاریخ کے مطابق معرکہ کربلا کے وقت جناب سکینہ کی عمر ۱۲ سال تھی ان حضرات کی تحقیق کے مطابق آپ ۴۷ھ ہجری میں پیدا ہوئی تھیں۔ اس طرح کو یا جناب رباب کی شادی اور جناب سکینہ کی ولادت میں کم از کم ۲۳ سال کا وقفہ بنتا ہے۔ شادی اور تولید نسل میں اتنا وقفہ معاشرے میں

موجب سوال و استفسار ہوتا ہے۔ زوجین میں سے کسی ایک میں عیب و نقص یا ایک دوسرے سے طویل عرصہ تک جدائی اسکا سبب ہو سکتا ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی صورت حال ان دونوں کے ساتھ پیش نہیں آئی اور نہ ہی ایسا ہونا ممکن تھا۔ پس یہ واقعہ جو ریاضین الشریعہ اور اس کے مصادر میں ذکر ہے، عقلی اور منطقی اعتبار سے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔

اس موضوع کو ختم کرنے سے پہلے ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تمام مورخین و استفادہ مصادر کو چھاننے کے باوجود ہم یہ معلوم کرنے سے قاصر رہے ہیں کہ جناب رباب بنت امرء القیس حضرت امام حسینؑ کے عقد میں کب آئی تھیں۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ یہ واقعہ کسی حال میں سنہ ۲۳ ہجری یا اسکے آس پاس کا نہیں ہے بلکہ اسکے بہت بعد کا ہے۔

آمنہ حسین

ارباب سیر و تاریخ کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ امام حسینؑ کی اولاد میں دو بیٹیاں شامل تھیں۔ ان کے علاوہ دو بیٹیاں اور بھی تھیں یا نہیں اس پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ شیخ مفید نے کتاب ”ارشاد“ میں کہانی کے کتاب ”حسین کیست؟“ میں اور سید محسن امین اور محقق عبدالرزاق مقرر نے اپنی تالیفات میں انہی خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ جن دو بیٹیوں کے بارے میں سب اتفاق کرتے ہیں وہ جناب سکینہ مظلومہ اور جناب فاطمہ صغریٰ ہیں۔ جناب سکینہ کا اصلی نام آمنہ یا امیہ ہے، سکینہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کی مادر گرامی رباب بنت امرء القیس بن عدی بن کلبی ہیں۔ واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر میں اور جناب فاطمہ صغریٰ کی عمر میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جناب فاطمہ صغریٰ، حسن مثنیٰ کے عقد میں تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر کسی صورت بھی دس سال سے کم نہ تھی بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوگی۔ چنانچہ امام حسینؑ جناب سکینہ کو ”یا خیرۃ النساء“ کہہ کے بھی مخاطب فرماتے تھے۔ بعض مقاتل میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ عبد اللہ بن حسن کے عقد میں تھیں۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ واقعہ کربلا کے وقت آپ بالغ تھیں اور آپ کی عمر اتنی کم نہیں تھی جتنی کہ اکثر ذاکرین بیان کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا

کے بعد اسیر ہو کر کوفہ و شام سے ہوتی ہوئی آپ مدینہ واپس آئیں اور ریح الاول کے اچھے کو مدینہ ہی میں آپ نے وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر ستر سال کے لگ بھگ تھی۔ اس طرح سے واقعہ کربلا کے وقت جو کہ سنہ ۶۱ ہجری میں وقوع پذیر ہوا آپ کا سن ۱۳ سال بنتا ہے۔ آپ امام حسینؑ کی ایک عزیزہ اور رشیدہ بیٹی تھیں۔ حسب فرمان امام آپ کی حیات طیبہ مخالفین و منافقین دونوں کی افتراء پر دازی اور تہمت کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔

ابوالفرج اصفہانی اور بعض دیگر مورخین نے ایک گھناؤنی سازش کے ذریعہ آپ کی عزت و منزلت کو گھٹانے کی کوشش کی ہے۔ ایک طرف شعرو شاعری اور رقص و سرود کی محفل سجانے جیسے بے ہودہ الزامات عائد کئے ہیں تو دوسری طرف معصوب بن زبیر کی زوجیت میں ہونے کی کہانیاں اس مندرجہ سے منسوب کی گئی ہیں۔

محقق عبدالرزاق مقرر اپنی کتاب ”سیدہ سکینہ“ صفحہ ۷۷ پر اس قصے کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

کہا جاتا ہے کہ سکینہ مظلومہ مدینہ واپسی کے بعد مصعب بن زبیر کے عقد میں چلی گئیں۔ لکھتے ہیں کہ اس قصے کو صحیح ثابت کرنے کیلئے کبھی مصعب بن زبیر کی خاندان اہل بیت سے رشتہ داری بتائی جاتی ہے اور کبھی مصعب بن زبیر کے کوفہ بصرہ کا حاکم مقتدر ہونے کا ذکر کیا جاتا ہے۔

اس قصہ کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک افتراء و تہمت ہے جو ان لوگوں کی طرف سے لگائی گئی ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ سے اہل بیت خصوصاً اولاد علی و حسینؑ کے مقام و منزلت کو گرانے کے درپے رہے ہیں۔ یہ ایک من گھڑت قصہ ہے جو ان لوگوں کے مذموم عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔

فرزندان زبیر کی اہل بیت سے دشمنی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے باب زبیر کو علی کے مقابلے میں لاکھڑا کیا تھا۔

اس قصہ ازدواج کو جعل کرنے والا زبیر بن بکار ہے۔ یہ شخص دشمن اہل بیت تھا اور اہل بیت کے مقام و منزلت کو گرانے میں پیش پیش رہتا تھا۔ اسی وجہ سے شیخ مفید علیہ الرحمہ نے سند کے اعتبار سے اس کی بیان کردہ روایات کو غیر معتبر قرار دیا ہے۔

علامہ حلیؒ بھی زبیر بن بکار بن عبد اللہ بن مصعب بن ثابت بن عبد اللہ بن زبیر کو علیؑ اور اہل بیتؑ کے دشمنوں میں شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح احمد بن علی سلیمانی بھی اس کی بیان کردہ روایتوں کو جعلی ہونے کی بنا پر ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں۔

ابن اثیرؒ "تاریخ کامل ابن اثیر" جلد ۷ صفحہ ۹۹ پر لکھتے ہیں کہ مصعب بن عبد اللہ بن مصعب بن ثابت بن عبد اللہ بن زبیر بن عوامؓ حضرت علیؑ سے منحرف تھا۔

حشیم بن عدی کو فی ثنائی اور یحییٰ بن معین کے نزدیک بھی مصعب کا شمار جھوٹے انسانوں میں ہوتا ہے۔ وہ اسے قابل اعتبار انسان نہیں سمجھتے تھے۔ کتاب "شہید مسلم بن عقیل" صفحہ ۲۵ پر اس شخص کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

ابن الندیم کہتے ہیں کہ مصعب زبیری اور اس کا باپ عبد اللہ اہل بیتؑ کے سخت دشمنوں میں سے تھے۔

مدائنی لکھتے ہیں کہ مصعب نے معاویہ کے نزدیک مقام حاصل کرنے کیلئے بہت سی روایات جعل کی ہیں۔ جناب سیکز سے متعلق حدیث جعل کرنے والا پہلا شخص مصعب زبیری ہے جو سنہ ۲۳۶ میں مر گیا۔

ابو الفرج اور دیگر مؤرخین نے اپنی بات کی سند زبیر بن بکار بن عبد اللہ بن مصعب بن ثابت بن عبد اللہ بن زبیر کو قرار دیا ہے۔ جبکہ خاندان زبیر بن بکار عبد اللہ اور مصعب کی اہل بیت سے دشمنی و عداوت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ایسی باتیں جناب سیکز سے منسوب کرنا دراصل اس مظلومہ کے مقام و منزلت کو کم کرنے کی مذموم کوشش کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

ایک طرف مخالفین نے تاریخ کے صفحات پر آپ کو بدنام کرنے کی کوششیں کی ہیں تو دوسری طرف دوستوں نے غالباً غیر شعوری طور پر بہت سے خود ساختہ مصائب جناب سیکز سے منسوب کر دیے ہیں۔ ایسے قصوں کی بھی کوئی حد و شمار نہیں ہے۔ ہم ذیل میں ان خود ساختہ مصائب کی ایک فہرست عزادارن امام حسینؑ کی خدمت پیش کر رہے ہیں:

واضح رہے کہ ان خود ساختہ مصائب میں سے اکثر کا وجود تاریخ کے صفحات پر ہی نہیں اور اگر ان میں سے

کچھ کو تاریخ کے اوراق میں جگہ ملی ہے تو انہیں بھی مؤرخین نے ضعیف اور مشکوک قرار دے دیا ہے۔

۱۔ جب امام حسینؑ خیمہ سے آخری وداع کر کے میدان جنگ کے لئے نکلے تو جناب سیکز بھی خیمہ سے باہر نکل کر آگئیں اور امام کی سواری (ذوالجناح) کے پاؤں سے لپٹ گئیں جسکی وجہ سے گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ جب امامؑ نے نیچے نظر ڈالی تو دیکھا کہ جناب سیکز نے گھوڑے کا پاؤں پکڑ رکھا ہے۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ جناب سیکز تین یا چار سال کی تھیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حسینؑ گھوڑے پر سوار ہو جائیں اور پکی نظر نہ آئے؟

اور اگر جناب سیکز ایک بالغہ رشیدہ اور ربوہ خاتون تھیں تو کیا اس سن و شعور کی بی بی سے ایسی غیر عقلی حرکت کا سر زد ہونا قیاس نہیں لگتا؟

۲۔ جب امام حسینؑ کو اس بات کا پتہ چلا تو زین سے نیچے تشریف لائے اور جناب سیکز کو گھوڑے کے پاؤں سے الگ کیا۔ جناب سیکز نے گھوڑے کے پاؤں تو چھوڑ دیے لیکن امامؑ سے کہنے لگیں: بابا آپ مجھے اپنے سینے پر لٹائیے۔ اس مقام پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا کوئی بیٹا یا بیٹی جس کی عمر دس گیارہ سال ہو کو د میں آنے کی خواہش کر سکتی ہے؟ اور کیا باپ اسے کو د میں لے بھی لے گا؟ ہاں بغلیہ تو ہو سکتا ہے لیکن کو د میں لینے والی بات سمجھ سے باہر ہے۔

۳۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کوفہ و شام کے راستے میں سیکز مظلومہ سواری سے نیچے گر گئیں اور قافلہ آگے نکل گیا۔ چنانچہ ایک مقام پر پہنچ کر سر مبارک امام حسینؑ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور تمام کوششوں کے باوجود اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ حاملان سر مقدس نے امام سجادؑ سے اس سلسلے میں استفسار کیا۔ آپؑ نے عقیلہ قریش جناب نہب سے فرمایا کہ اہل بیت کے قیموں کو شمار کیجئے۔ جب معلوم ہوا کہ جس سواری پر جناب سیکز سوار تھیں وہ خالی ہے۔ جناب نہب حضرت سیکز کو تلاش کرتی ہوئی واپس گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ سیاہ لباس میں ملبوس ایک خاتون آپکو کو د میں لئے بیٹھی ہیں۔ جناب نہب نے حیران ہو کے پوچھا: آپ کون ہیں؟ خاتون نے جواب دیا: "نہب"! میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں! جناب نہب نے جب

ماں کو دیکھا تو ضبط نہ کر سکیں اور اپنے اوپر گزرنے والی مصیبتوں کو ماں سے بیان کرنے لگیں۔

یہ قصہ بھی مبنی بر حقیقت نہیں ہے۔ اس بات کے شواہد خود اسکے اندر موجود ہیں مثلاً:

(۳-۱) اکثر مؤرخین اور مقتل نگاروں نے جناب سید کو بالغہ و رشیدہ قرار دیا ہے۔ مہملہ اگلے آپ کے بالغہ و رشیدہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت امام حسینؑ کا وہ شعر ہے جس میں آپ نے جناب سید کو ”یا خیرۃ النساء“ کہہ کے خطاب کیا ہے۔

کلمہ ”نساء“ بالغ اور حد بلوغت سے گزرنے والی خواتین کیلئے استعمال ہوتا ہے لہذا ایک بالغہ لڑکی کا گھوڑے سے گرنے کے بعد چیخ و پکار نہ کرنا کیا قرین قیاس نہیں لگتا؟

(۳-۲) دو قدیم ہی سے یہ اصول رہا ہے کہ اسیروں کو ہمیشہ سخت پہرے اور نگرانی میں لایا جاتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوتاہی کی صورت میں ان کے محافظین سے باز پرس کی جاتی ہے۔ کسی اسیر کے گزرجانے یا حادثے کا شکار ہونے کی صورت میں انھیں جوابدہ ہونا پڑتا ہے لہذا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سوار کا محافظ اس بچی کے گرنے کو محسوس ہی نہ کرے اور خالی سواری لیکر آگے بڑھ جائے۔

(۳-۳) اول تو حضرت فاطمہ الزہراءؑ کی آمد کی کوئی منطق نہیں ہے بالفرض محال اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو یہ کہنا کہ جناب نہب نے اپنی ماں فاطمہ الزہراءؑ کو نہیں پہچانا اس کی کیا منطق پیش کرے گی؟

(۳-۴) سر مقدس امام حسینؑ کو کسی بانس پر باندھ کر تو نہیں لے جایا رہا تھا بلکہ سر ہائے مقدس ہاتھوں میں موجود نیزوں کی انہوں پر ہوتے تھے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کربلا میں تمام مصیبتوں کا مرکز خود امام حسینؑ کی ذات تھی۔ روایات میں ملتا ہے کہ آپ اتنے پیاسے تھے کہ شدت پیاس سے آسمان بھی دہندہ نظر آتا تھا۔ ائمہ طاہرینؑ خصوصاً امام سجادؑ نے زندگی بھر اپنے بابا کی پیاس کے تذکرہ کو خود بھی زندہ رکھا اور دوسروں سے بھی اسے زندہ و تازہ رکھنے کی سفارش کرتے تھے۔ حضرت سید دیگر اہل بیت کی مانند خیمے میں رہی ہیں۔ یقیناً بہت پیاسی تھیں لیکن اس مصیبت پیاس میں انہی کو مرکز بنانا صحیح نہیں ہے۔

کربلا میں اور بھی چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے مگر پیاس کا نمونہ صرف جناب سید مظلومہ کو ہونا کر دکھایا جاتا ہے۔ آخر اس میں کیا منطق ہے؟ دوسرے بچے بھی پیاسے رہے ہوں گے اور پیاس جس کو بھی لگے پیاس ہی ہوتی ہے۔

۵۔ کہتے ہیں کہ دوران سفر بازار میں آیا ابن زیاد و یزید کے دربار میں جب یہ امراء اپنے تو خواتین نے اپنے چہروں کو بالوں سے چھپایا ہوا تھا جبکہ جناب سید نے ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا رکھا تھا کیونکہ آپ کے بال اتنے بڑے نہیں تھے کہ ان سے چہرہ ڈھانپا جاسکتا۔ یہ قول اور اسکی منطق درج ذیل حوالوں سے باطل ہے:

(۵-۱) ذاکرین و مقررین کا بار بار اہل حرم کے بالوں کے متعلق اس بے باکی سے ذکر کرنا روایت و روایت دونوں اعتبار سے نہ صرف یہ کہ غلط ہے بلکہ سوائے تقاہم بھی ہے۔ ان ذوات کے متعلق اس طرح کی گفتگو کرنا ان کو بھی موجودہ دور کی بعض خواتین کی حرکات سے تشبیہ دینے کے مترادف ہے۔

(۵-۲) اگر یہ مان لیا جائے کہ جناب سید کی عمر اس وقت تین چار سال تھی تو اسکا مطلب یہ ہوا کہ وہ بالغہ تھیں اور بالغہ کے لئے شریعت میں کوئی تکلیف مثلاً حجاب وغیرہ فرض نہیں ہوتا۔ جناب سید و خیر امام ہیں کیا انہیں اس عمر میں واجب و حرام کی تمیز نہ ہوگی؟

(۵-۳) جناب سید جیسا کہ باب مقابل لکھتے ہیں واقعہ کربلا کے وقت بالغہ تھیں۔ فقہاء کرام حجاب اسلامی میں چہرہ اور کلائیوں سے نیچے دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھنے کی اجازت دیتے ہیں پھر چہرہ چھپانے کی کیا منطق ہے؟

(۵-۴) جناب سید سے منسوب یہ جملہ: ”دوسری خواتین نے اپنے چہروں کو بالوں سے چھپا رکھا تھا لیکن چونکہ میرے بال چھوٹے تھے اس لئے میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا رکھا تھا“ خود قول جناب نہب سے چھوٹے اور مردود و قرار پاتا ہے۔ خطبہ نہب میں یہ جملہ موجود ہے آپ نے فرمایا ہے: ”ہاں اے یزید! تو نے ہمیں اس حال تک پہنچا دیا کہ ہم بے وارثوں کا قافلہ جس جگہ پہنچتا ہے وہاں تماشاخیوں کا ٹھہر لگ جاتا ہے۔ ہر قسم کے لوگ ہر طرح کے آدمی جگہ جگہ منزل منزل جوق در جوق“

دو را در زو یک سے ہمیں دیکھنے کیلئے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ مجذرات عصمت کے چہرے کھلے ہوئے تھے۔

۶۔ بعض متاقل میں لکھا ہے کہ شام میں امام کی ایک بیٹی نے وفات پائی ہے۔ ایک اور روایت میں ان مرحومہ کا نام رقیہ بتایا گیا ہے۔ البتہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ رقیہ کس کی بیٹی تھیں امام کی یا مسلم بن عقیل کی تاہم کسی بھی مقتل میں یہ نہیں لکھا ہے کہ جناب سکینہ نے شام میں وفات پائی ہے۔

۷۔ کہتے ہیں کہ اہل بیت حرم نے اپنی ایک بچی کو یہ نہیں بتلایا تھا کہ امام شہید ہو چکے ہیں بلکہ اس سے یہ کہا تھا کہ امام سفر پر گئے ہوئے ہیں۔ ایک شب اس بچی نے کوئی خواب دیکھا، چیخ مار کر اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی ”میرے بابا کو بلاؤ“۔ ہم یہاں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ لڑکی جسکی عمر تین چار سال بتلائی جاتی ہے جناب سکینہ ہیں یا کوئی اور۔ اگر کوئی اور ہیں انکا نام آنا چاہئے۔ غرض ایک ایسی بچی جو کربلا میں موجود ہو جس کی نظروں نے کربلا میں لاشوں کو دیکھا ہو، جولا شوں کے درمیان سے گزری ہوں، اس سے اس حقیقت کو کیسے چھپایا جاسکتا ہے؟

کیا تین چار سال کے بچوں کو اپنے گھر میں کسی عزیز کے مرنے یا جنازہ نکلنے کا احساس نہیں ہوتا؟ کیا اس عمر کے بچوں کو کسی شخص کے مجروح و زخمی ہونے اور خواتین کے رونے پٹنے کا احساس نہیں ہوتا ہے؟ کیا اہل بیت کے بچے عام بچوں سے بھی گئے گز رہے تھے؟ یا پھر جیسا کہ بعض افراد کہتے ہیں کہ آج کل کے بچوں میں یہ شعور ارتقائی منازل طے کر کے پیدا ہوا ہے، اس وقت کے بچوں میں اتنی شعوری چٹکی نہیں تھی، کیا ایسا ہے؟

۸۔ کہتے ہیں جناب سکینہ نے خواب میں قصر و قصور دیکھا، جو یا قوت و زہد کا بنا ہوا تھا جس میں پیغمبر اسلامؐ اور دیگر انبیائے الہ اعظم تشریف فرما تھے۔ انکے علاوہ جناب آسیہ بن مزاحمؓ بی بی خدیجہ الکبریٰؓ اور بی بی زہراؓ بھی وہاں موجود تھیں۔ ان انبیائے کرام و خواتین ذوی الاحترام کو جناب سکینہ نے داستان کربلا سنائی جسے سن کر پیغمبرؐ و جناب زہراؓ بیتاب ہو گئے اور بے قابو ہو کر گریہ و زاری کرنے لگے۔ یہ تمام قصہ جناب

سکینہ نے یزید کے سامنے بیان کیا۔

حیرت ہے اتنی لمبی کہانی جناب سکینہ سناتی رہیں اور یزید سنتا رہا۔ یہ تو یزید کی رحمہالی اور سکینہ سے ہمدردی و محبت کی دلیل بنتی ہے۔ دوسری طرف جنت جو آخرت سے مربوط اور عباد الصالحین کا گھر ہے، اس گھر کو خدا نے ماڈل سے بنایا ہے، یہ بات خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا لہذا اسے دُریا قوت اور زہد و غیرہ سے تعبیر کرنا، دنیا کو آخرت پر منطبق کرنے کے مترادف ہے۔

عزا داری امام حسینؑ میں مرکز و محور حسینؑ کی شخصیت کو حاصل ہونا چاہئے جبکہ جناب سکینہ اور دیگر اسیرانِ آلِ محمدؐ میں مرکز بیت جناب نہیبؑ اور سید سجادؑ کو دی جانی چاہئے۔ یہ ذوات مقدس جرات و دانشمندی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ فرماتے تھے۔ انہوں نے دشمن کی ہر منطق کو اپنے منطق و استدلال سے رد فرمایا۔ فسوس ان دلائل کو پس پشت ڈالنے اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل رکھنے کی غرض سے ایسی کہانیاں اور ایسے افسانے جعل کئے گئے ہیں کہ جنگی وجہ سے نہ تو بنو امیہ کے مذموم عزائم کا پردہ چاک ہوتا ہے اور نہ ہی اہل بیت اطہارؑ کے اہداف آشکار ہو پاتے ہیں۔ یہ من گھڑت افسانے اور کہانیاں نہ تو امام حسینؑ کی مصیبت کو واضح طور پر بیان ہونے دیتے ہیں اور نہ جناب سکینہ کے مقام و منزلت میں سے کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کہانیوں میں زیادہ عقل و شعور اور آگاہی نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔

طفل رضيع

کربلا میں انصار و جوانان بنو ہاشم کی شہادت کے بعد ایک طفل صغیر کی شہادت کا ذکر تمام متاقل میں آیا ہے البتہ نام میں فرق ہے۔ بعض کتابوں میں اس بچے کا نام عبد اللہ لکھا ہے، بعض میں طفل رضيع کا ذکر ہے جبکہ بعض کتابوں میں علی اصغر لکھا ہے۔ طفل صغیر کے نام میں اختلاف بعض مؤلفین مقررین اور خطباء کیلئے شبہ کا سبب بنا۔ اسی شبہ کی بنا پر انہوں نے امام حسینؑ کے دو بچوں کا ذکر کیا ہے۔

ان میں سے ایک کا نام عبد اللہ رضيع بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام کا یہ بچہ بزدل و عاشورا پیدا ہوا تھا۔ امام حسینؑ

جب میدان سے واپس تشریف لائے تو ٹھیس کے دروازہ سے اس بچہ کو طلب کیا اور اسے بوسہ دینا چاہتے ہی تھے کہ اسی وقت دشمن کی طرف سے ایک تیر آیا جو بچے کے حلقوم پر لگا اور یہ بچہ امام کی کوئی شہید ہو گیا۔

دوسرے بچے کو حضرت علی اصغر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کتب تاریخ و مقاتل میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ اس بچہ کی عمر چھ ماہ تھی بلکہ اکثر مؤرخین نے انہیں طفل رضیع کہا ہے یعنی شیر خوار بچہ۔

کتاب ”عوامل بحرانی“ صفحہ ۲۸۹ پر ابی شحف نے مدائنی سے ”کتاب مجالس السیدہ“ تالیف سید محسن امین جلد اول صفحہ ۱۱ مجلس ۶۵ ”مقتل مقرر“ صفحہ ۳۴۱ کتاب ”مناقب شہر ابن آشوب“ صفحہ ۲۲۲ ”مغیر الاحزان“ صفحہ ۳۶ کتاب ”الابوف“ صفحہ ۶۶ ”ہدایہ والنہایہ“ صفحہ ۱۸۴ ”اخبار الطوال“ صفحہ ۱۰۸ ”مقتل الخوارزمی“ جلد ۲ صفحہ ۳۲ کتاب ”زندگانی امام حسین“ از رسولی مخلافی صفحہ ۵۱۵ ان تمام کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ امام حسین کا ایک طفل شیر خوار کر بلا میں شہید ہوا ہے لیکن کسی نے بچے کی عمر کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اس بچہ کی مادر گرامی جناب رباب بنت امرئیس ہیں۔

اس بچے کی شہادت کے بارے میں مقاتل میں چند موارد پر اختلاف پایا جاتا ہے جنہیں ہم ذیل میں بیان کر رہے ہیں:

(۱) جب امام حسین کے اہل بیت اور اعوان و انصار سب شہید ہو چکے اہل حرم اور بچوں کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہ گیا تو آپؑ نے فریاد بلند کیا: آیا ہے کوئی جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے؟ ہے کوئی خدا پرست جو ہمارا دفاع کرے؟ ہے کوئی جس سے ہم فریادری کی امید رکھیں؟ امام کی آواز استغاثہ منکر خیمہ حسینؑ سے فریاد و فغاں اور گریہ و نالہ کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ان آوازوں کو سکر امامؑ درخیمہ پر تشریف لائے اہل حرم کو تسلیاں دیں اور فرمایا: میرے بچے کو میری کوئی دے دینا کہ میں اس کو وداع کروں۔ چنانچہ طفل شیر خوار آپؑ کی کوئی دیا گیا۔

(۲) ”عوامل“ میں صفحہ ۲۸۹ پر شیخ مفیدؒ سے نقل ہے کہ امامؑ نے اپنے طفل صغیر عبد اللہ کو طلب کیا اور اسے بوسہ

دیا۔ بچہ ابھی امام حسینؑ کی کوئی تھا کہ حرمہ بن کامل اسدی نے ایک تیر مارا جس سے بچہ دامن حسینؑ میں شہید ہو گیا۔ آپؑ نے اس کا خون چلو میں لیا اور آسمان کی طرف پھینک دیا۔

(۳) اسی عوامل کے صفحہ ۲۹۰ پر ابو الفرج سے نقل ہے کہ جناب عبد اللہ بن حسینؑ کی ماں کا نام رباب بنت امرئیس تھا۔ عبد اللہ ایک طفل صغیر تھے جو امام حسینؑ کی کوئی شہید ہوئے۔

(۴) بعض مقاتل میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسینؑ اس طفل شیر خوار کو اپنی کوئی لیکر فوج اشقیاء کے سامنے آئے اور ان سے کہا کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ بچہ اس قدر بیا سہ ہے کہ شدت پیاس سے اس کے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں! اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں قصوروار ہوں تو کم از کم یہ طفل شیر خوار تو قصوروار نہیں۔ لو اس بچے کو لے جاؤ اور اپنے ہاتھوں سے پانی پلا کر مجھے واپس کر دو۔ امامؑ کے اس فرمان پر لشکر عمر سعدؓ میں کچھ دیر سکوت و خاموشی کے بعد چہ میگوئیاں شروع ہو گئیں۔ لشکر میں اختلاف نظر پیدا ہو گیا۔ اس خطرہ کو بھانپتے ہوئے عمر ابن سعدؓ نے حرمہ سے کہا حرمہ! حسینؑ کا جواب دو۔ یہ حکم ملتے ہی دامن حسینؑ اس طفل شیر خوار کے خون سے رنگیں ہو گیا۔

تاریخ مقاتل میں کوئی ایک واقعہ مختلف انداز و الفاظ میں اسلئے ملتا ہے کہ راوی اور روایتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے محترم عزاداران امام حسینؑ اس معاملہ میں جذباتی رویہ اختیار کئے رہتے ہیں۔ اگر انہوں نے کسی نقل کو سنا ہے تو اس سلسلہ میں دوسری نقل سننے کی ان میں تاب نہیں رہتی۔ لہذا بیک جنبش قلم اسے غلط قرار دے دیتے ہیں۔ یہ طرز فکر دراصل ان کے جمود و رکود کی علامت ہے۔ بھلا امام حسینؑ کی مظلومیت یا اس صغیر کی شہادت میں اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تیر اسے میدان جنگ میں لگا ہوا یا درخیمہ پر؟ قاتل ہر حال میں مجرم ہے اور بچہ مظلوم۔

بعض مقررین یا مؤلفین مصیبت امام حسینؑ بیان کرتے وقت امام حسینؑ کے بنیادی اہداف اور آپؑ پر پڑنے والی مصیبت کو بیان کرنے کے بجائے خود ساختہ مصائب بیان کرنے میں زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ شاید اسی دلچسپی کی وجہ سے ان لوگوں نے دو بچوں کا ذکر کیا ہے ایک بچہ وہ جو خیمہ کے دروازے پر شہید ہوا جس کے

بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ عاشورا کے دن ہی پیدا ہوا تھا اور دوسرا بچہ وہ جسے امام پانی پلانے کی غرض سے لشکر کے سامنے لے گئے۔ یہ بچہ چھ مہینے کا تھا اور اس کا نام علی اصغر تھا۔

کتب مقاتل میں تاریخ میں پائے جانے والے اس اختلاف کے بارے میں تحقیق کرنے کی بجائے بعض لوگوں نے روایتوں کو صحت بخشنے کی کوشش کی ہے۔ ایسے لوگ حقائق کو نظر انداز کرتے ہیں، حقیقت معلوم کرنے کی بجائے اپنی خواہشات کو قدم رکھتے ہیں اور پھر خود ہی مشکل میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں۔

پس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسینؑ کے دوشیر خوار بچے کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور دونوں کی ماں جناب رباب کو تلاتے ہیں انہوں نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ اگر ایک بچے کو ششماہ تسلیم کر لیا جائے تو چھ مہینے کے اندر دوسرے بچے کی ولادت کو کیسے ثابت کریں گے؟

یہ لوگ جو امام حسینؑ کی شہادت اور اہل بیت اطہار کی اسارت کی مصیبت کو رلانے کیلئے نا کافی سمجھتے ہیں اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی نئی مصیبت بیان کرنے کو مل جائے۔ انہوں نے پہلے حضرت علی اصغرؑ کو چھ ماہ کا بتلایا، پھر اسی ماں سے روز عاشورا ایک اور بچے کے پیدا ہونے کا ذکر کر دیا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ان دوشیر خوار شہیدوں کے علاوہ بعض لوگ امام حسینؑ کے ایک اور بچے کا ذکر کرتے ہیں جو شام جاتے ہوئے راستہ میں سقط ہو گیا۔ غرض اس طرح ان لوگوں نے امام حسینؑ کی مصیبت میں انکے ننھے بچوں کی شہادت کی ایک لمبی داستان وضع کر ڈالی ہے اور اصل تاریخ کو پس پشت ڈال دیا ہے۔

کربلا میں ننھے بچوں کی تعداد

تمام کتب اور مقاتل میں کربلا میں ایک ہی بچے کا تذکرہ آیا ہے جسے کبھی طفل رضیع یعنی شیر خوار بچہ کہلے ہے اور کبھی عبداللہ رضیع کا نام دیا ہے جو بعد میں علی اصغر کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ جناب رباب کے فرزند تھے اس بچے کے شیر خوار ہونے کا ذکر تو تاریخ میں ضرور ملتا ہے لیکن اس کی عمر کا ذکر کسی مستند تاریخ و مقاتل میں نہیں ہے۔ بہر کیف بچوں کی عمر کا کم ہونا یا زیادہ ہونا مصیبت میں اضافہ کا باعث نہیں بنتا ہے۔

مجرم اپنے جرم و جناہت میں جب انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو پھر آخری جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ وہ آخری جرم جو

اس نے کیا یہ تھا کہ وقت کے امام حجت خداؑ نبیؑ کے نواسہ کو اپنے شہر میں مہمان بلا کر قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد جو بھی جرم ہو وہ اس بزرگ ترین جرم سے چھوٹا ہی نظر آئے گا۔ تاہم بحرین کے جرائم کی داستان جو مستند و معتبر تاریخ کے صفحات پر رقم ہے اس کا یاد کرنا اب ہم بھی ہے اور رجحان بھی رکھتا ہے۔

چھوٹے بچوں کے مصائب دلوں پر جلد اثر انداز ہوتے ہیں۔ معصوم بچوں کے مصائب کے ذکر سے لوگوں کو چونکہ رانا آسان ہوتا ہے اسلئے اس حوالے سے ذکر مصائب میں بہت سی ترمیمات عمل میں لائی گئی ہیں۔ اسی واسطے بعض بڑوں کو چھوٹا بنا دیا گیا۔ جیسا کہ حضرت سیکڑ = اور جناب فاطمہ صغریٰ = کے بارے میں داستانیں گھڑی گئی ہیں جبکہ تاریخ و مقاتل کی تحقیق کے مطابق کربلا میں سنہ ۶۱ ہجری میں یہ دونوں شادی شدہ تھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے بچوں سے متعلق داستانیں بنائی گئی ہیں۔ یہ سب کچھ اصل واقعہ کربلائے حسینؑ کو نظروں سے پوشیدہ رکھنے کی سازش کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟

جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ان غیر معتبر کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ علی اصغر کے علاوہ کربلا میں ایک اور بچہ تھا جو جناب رباب کے بطن سے عاشورا کے دن ہی پیدا ہوا تھا۔ پھر یہیں پر بس نہیں کی بلکہ یہ بھی لکھ دیا کہ امام حسینؑ کا ایک اور بچہ شام جاتے وقت ماہ محرم کے آخری ایام میں سقط ہو گیا۔

کتاب ”ریاض القدس“ جلد دوم صفحہ ۲۲۴ پر کوفہ میں ورود کے احوال میں لکھا ہے کہ اس وقت چونٹھ (۶۴) عورتیں بے کجاوہ اونٹوں یا ٹھچر پر سوار تھیں عورتوں کی کودوں میں بچے تھے۔ بعض خطیب کہتے ہیں عصر عاشورا کوفہ سے ایک ماہر سنگ انداز دو بوریوں میں پتھر بھر کر لایا۔ جب کربلا پہنچا تو دیکھا کہ لشکر عمر سعد نے خیام حسینی کی طرف غارتگری کیلئے ہجوم کیا ہوا ہے۔ یہ غنص بھی دوڑتے ہوئے خیموں کے نزدیک پہنچا اور پتھر خیموں کی طرف پھینکے جس سے بہت سے بچے شہید ہوئے۔

یہ تمام داستانیں من گھڑت ہیں اور فقط مجلسوں میں لوگوں کو رلانے کی خاطر گھڑی گئی ہیں۔ بچوں کی اتنی بڑی تعداد کا ذکر کسی بھی مستند تاریخ میں نہیں ہے۔ ایسی باتیں آپ کو سوائے ان چند کتابوں کے کہ جو گمنام راویوں اور غلطیوں سے بھری پڑی ہیں کہیں نہیں ملیں گے۔

عزداران امام حسینؑ جو مولا کی مظلومیت کا ذکر سننے اور رونے کیلئے آتے ہیں اور رونے اپنے لئے باعث نجات و سعادت سمجھتے ہیں ایسی داستانوں پر انہیں غور کرنا چاہئے۔ انہیں حسینؑ کی مصیبت سے زیادہ شہادت حسینؑ کے بعد امام پر پڑنے والی اس مصیبت پر رونے چاہئے کہ کس طرح اصل مصیبت کو افسانے کی صورت دے دی گئی ہے۔ آخر حسینؑ اپنے ساتھ کتنے بچے لائے تھے؟

ام ولد (بچہ والی کبیر)

وہ کبیر جس کے بطن سے کوئی بچہ جنم لیتا ہے ”ام ولد“ کہلاتی ہے۔ حضرت امام حسینؑ کی ازواج کی فہرست میں ام ولد کا ذکر کرنا محققین کے نزدیک مورد اشکال ہے۔ اگر ائمہ اطہار علیہم السلام کی زوجیت میں کبھی کوئی کبیر آتی بھی تھی تو پہلے اسکو آزاد کیا جاتا تھا پھر اس سے عقد فرماتے تھے۔ چنانچہ امام سجادؑ نے جب اپنی ایک کبیر سے عقد کا ارادہ فرمایا تو پہلے اسے آزاد کیا پھر اپنی زوجیت میں لائے۔ جب اس واقعہ کی اطلاع ہشام بن عبد الملک کو ملی تو اس نے امام سجادؑ کے نام ایک تنقیدی خط لکھا۔ امامؑ نے اسے قرآن و سنت اور سیرت پیغمبرؐ کی روشنی میں مدلل جواب ارسال فرمایا۔ کتاب ”حیات امام سجادؑ“ میں اس واقعہ کی تفصیل موجود ہے۔

جب ائمہ طاہرینؑ کی یہ سیرت رہی ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ام ولد کے نام سے امام کی ازواج کا تو ذکر ہو لیکن کسی زوجہ کا نام نہ ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ لوگوں کا وہ طیرہ رہا ہے کہ جب کبھی کسی فرضی اولاد کا تذکرہ کرنا مقصود ہوا تو کہہ دیا کہ اسکی ماں ام ولد تھی۔ اس طرح سے یہ لوگ اپنے جھوٹے اور فرضی قصوں کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

قیام امام حسینؑ اور افسانہ سازی کی زواج

اجتماعی سیاسی اور مذہبی شخصیات کے مقام و منزلت کو گرانے اور ان کے عظیم اہداف و مقاصد سے لوگوں کو بے خبر رکھنے کیلئے کی جانے والی سازشوں میں سے ایک سازش یہ ہے کہ ان شخصیات کی ازدواجی زندگی سے متعلق طرح طرح کے افسانے گھڑے جاتے ہیں۔ اس طرح سے لوگوں کو اصل مقاصد سے ہٹا کر ان خود ساختہ مسائل کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی قدیم حربہ ہے جو نہ صرف آج تک جاری ہے بلکہ شاید آئندہ بھی دشمن اس حکم چنڈے کو آزماتا رہے گا۔

ازدواج انسانی زندگی کا ایک فطری تقاضا ہے۔ قرآن و سنت نے اس کا فلسفہ زوجین نہیں بلکہ باہمی انس اور تولید نسل قرار دیا ہے۔ شریعت میں اس اہم انسانی ضرورت کی حدود کو متعین کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص ان متعین شدہ حدود سے تجاوز کرے تو وہ ایک شہوانی انسان کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ ایسا شخص کسی اعلیٰ و ارفع اجتماعی سیاسی یا مذہبی منصب کا لائق و سزاوار نہیں رہتا۔ عام مشاہدہ ہے کہ جب کسی انسان کو غیر متوقع طور پر بے تحاشہ مادی وسائل حاصل ہو جاتے ہیں تو ایسا شخص اکثر آہستہ آہستہ اپنی ضروریات سے تجاوز کرنے لگتا ہے اور پھر ناپسندیدہ اعمال میں خود بخود مبتلا ہو جاتا ہے۔

دیکھا یہ گیا ہے کہ جب مخالفین کسی کو ازدواج کی اسکینڈل میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسے مختلف بہانوں سے اس جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر دشمن قوی ہو تو کبھی وہ اپنے مخالف پر اپنی مرضی کی ازدواجی زندگی کو مسلط کرتا ہے تاکہ اس بہانے اس کی نقل و حرکت سے آگاہ رہ سکے اور اسکی روزمرہ کی زندگی میں مداخلت کر سکے جیسے مامون الرشیدؑ نے اپنی بیٹی کو زبردستی امام جوادؑ کے عقد میں دیا تھا اور آپ کو بادل نخواستہ قبول کرنا پڑا تھا۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو دشمن اس کی حیات کے بعد جعلی ازدواجی قصے اور کہانیاں گھڑ کر اسکی ذات سے منسوب کر دیتے ہیں۔ بہر حال یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ جو شخص کسی قوم کا مقتدا ہو یا منصب اقتدار پر فائز ہو یا اس مقام کے حصول کیلئے سرگرمیوں میں ہو اس کیلئے کثرت ازدواج کوئی اچھی صفت نہیں

سمجھی جاتی۔

تاریخ اسلام شاہد ہے کہ قائدین و رہبران کی شخصیت کو مسخ کرنے کے اس حربہ کو پہلے حضرت امام حسنؑ کے خلاف استعمال کیا گیا اور پھر حضرت امام حسینؑ کی شخصیت کو اس کا نشانہ بنایا گیا۔ اس مقصد کے حصول کے لئے دشمنان اہل بیتؑ نے طرح طرح کے قصے گھڑے ہیں۔ چونکہ امام حسینؑ علیہ السلام تاریخ کی ایک انتہائی مقبول و محبوب شخصیت ہیں لہذا آپ کے عظیم اہداف سے لوگوں کو دور رکھنے کیلئے دشمنوں نے آپ کو بدنام کرنے کی ٹھانی اور اس مقصد کے حصول کیلئے آپ سے منسوب جھوٹے از دو ابجدی قصہ جعل کئے۔ انہی قصوں میں سے ایک قصہ اہلبیت اور دوسرا ہند کا قصہ ہے۔

تاریخ کرام کی آنکھیں کھولنے کیلئے آئندہ صفحات میں ہم ان دونوں قصوں کی کچھ تفصیلات بیان کرینگے۔ دونوں قصوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قصہ اہلبیت دشمنی کے زوایہ نگاہ سے گھڑا گیا ہے جبکہ ہند کا قصہ دوستی کے زوایہ سے تراشا گیا ہے۔ لیکن مقصد راور مشن دونوں کا ایک ہی ہے۔ امام حسینؑ نے رہتی دنیا تک ظلم و ستم اور آمریت و سامراجیت کے خلاف آواز اٹھانے کا بہترین نمونہ قائم کیا جبکہ ان قصوں کے ذریعہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ معاذا اللہ ذاتی زندگی میں آپ مسائل و مسائل نسوان میں مستغرق تھے۔

قیام امام حسینؑ کا تحلیل و تجزیہ کرنے والوں نے قصہ اہلبیت زیادہ نقل کیا ہے جبکہ قصہ ہند خلیب اور ذاکرین حضرات بعنوان مصیبت ابی عبد اللہ الحسینؑ کو دلانے کے لئے بڑی شد و مد سے بیان کرتے ہیں۔

ہند زوجہ یزید

بعض کتب میں یزید کی زوجہ ہند سے منسوب مختلف متضاد اور متناقض مصیبتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ خطباء و مقررین ان مصائب کو مختلف انداز و طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ انکے بیان مقررین اور سامعین دونوں کو پسند ہے کیونکہ انکا شمار انتہائی گریہ آور مصائب میں ہوتا ہے۔ ہماری اس کتاب میں اتنی گنجائش تو نہیں ہے کہ اس سلسلے میں لکھی گئی تمام کتابوں کی عبارتوں کو یہاں نقل کیا جاسکے تاہم ہماری کوشش ہوگی کہ اس داستان کے خاص خاص نکات کو ترتیب وار قارئین کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ امید ہے کہ قارئین محترم جذبات میں آکر مشتعل ہونے کی بجائے ہوشمندی اور عقل کی روشنی میں ان نکات پر غور فرمائیں گے اور اسکے نتائج و عواقب بالخصوص قیام مقدس امام حسینؑ پر مرتب ہونے والے اثرات کا جائزہ لیں گے۔

ہند زوجہ یزید

امام حسینؑ او اہل بیت اطہارؑ کی مصیبت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے اور عز و داروں کو زیادہ سے زیادہ دلانے کیلئے متذکرہ کتب میں ہند زوجہ یزید سے منسوب ایک قصہ کا بیان ہے۔ ان کتابوں میں اس قصہ سے متعلق بیان کردہ واقعات میں تضاد اور پھر خود ہند کی زندگی کا پس منظر اس بات کی دلیل کیلئے کافی ہے کہ یہ ایک من گھڑت قصہ ہے جسکا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔

امام حسینؑ اور دیگر اہل بیت اطہار کے مصائب بیان کرنے والوں کے نزدیک اس طرح کی قصہ کوئی اتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ یہ ثابت ہو جانے کے باوجود کہ یہ ایک ایسا بے بنیاد قصہ ہے جسکا حقیقت سے دور کا بھی رشتہ نہیں یہ لوگ ان قصوں کو بیان کرنا نہیں چھوڑتے۔ انکو بیان کرنے کا جواز پیش کرنے کیلئے کبھی العہدہ ”علی الراوی“ کہہ کر سہارا لیتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ وہ علماء و بزرگ اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے ان

واقعات کو پہلے پہل بیان کیا ہے اور کبھی یہ عذر بھی پیش کرتے ہیں کہ اب اگر انکو چھوڑیں گے تو کربلا کے سارے واقعات ہی جھوٹ قرار پائیں گے۔ یہ اور انہی جیسے بہانے بنا کر جواز بنانا اور ان سے سہارا لینا ان کی مجبوری ہے؛ کیونکہ اہداف حسینی سے دراصل انکو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ ان کی نظر میں تو بس مال دنیا کی اہمیت ہے۔

اس تمہید کے بعد اب ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ آیا اس قصہ میں کوئی حقیقت ہے اور اگر ہے تو کہاں تک ہے اور اسکی سند کیا ہے:

۱۔ نکلتے ہیں جب اُس رنی اہل بیت کو مجلس یزید میں پیش کیا گیا تو آل بنو معاویہ آل ابوسفیان کی تمام خواتین پر دے سے نکل کر باہر آگئیں اور اہل بیت کا استقبال کیا۔

۲۔ قصر یزید میں موجود تمام خواتین خواہ وہ یزید کی بیویاں ہوں یا باہر سے آئی ہوئی خواتین سب چیختی پکارتی اور فریاد کرتی ہوئی یکبارگی قصر سے باہر آئیں اور اہل بیت اطہار کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی ہوئی گھر کے اندر چلی گئیں۔

۳۔ جیسے ہی اسیران اہل بیت مجلس یزید میں داخل ہوئے ہندو زوجہ یزید چادر پھینک کر چیختی چلاتی اس مجلس میں داخل ہوئی اور بولی: اے یزید! تو نے سر مقدس حسینؑ فرزند رسولؐ کو ہمارے دروازے پر لٹکا دیا ہے!

۴۔ جب زوجہ یزید ہند نے سنا کہ خرابہ شام میں چند خواتین اور بچوں کو اسیر کر کے لایا گیا ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ کہاں کے اسیر ہیں اور کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ اسیروں کو دیکھنے اپنی کنیزوں کی ہمراہی میں انتہائی اہتمام اور رعب و دہد کے ساتھ خرابہ پہنچی۔ ایک کنیز مگسی بھی ساتھ لے کر آئی۔ ہند نے مگسی پر بیٹھ کر ان اسیروں سے پوچھا: تم لوگ کس شہر سے اسیر ہو کر آئیں ہو؟ جناب نے جواب دیا: ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔

مدینہ کا نام سنتے ہی ہند مگسی سے نیچے اتر آئی۔ جناب نے پوچھا: مگسی سے کیوں اتر گئیں؟ ہند نے کہا: مدینہ کا نام سن کر میں وہاں موجود عظیم ہستیوں کے احترام میں اتر آئی ہوں۔ پھر ہند نے پوچھا: مدینہ کے کس گھرانے سے تعلق ہے۔ اس طرح پوچھتے پوچھتے نے امام حسینؑ جناب نے ہند و ام کلثوم کے

بارے میں دریافت کیا تو جناب نے ہند نے فرمایا: دروازے پر جو سر لٹکا ہوا ہے وہ حسینؑ کا ہے اور نہ جنابؑ میں خود ہوں۔

۵۔ ایک دن یزید نے ہند سے کہا چلو ہم تمہاری زندان میں موجود اسیروں سے ملاقات کروا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہند کو زندان میں لے گیا۔

۶۔ اسیران آل محمدؑ کی شہر و مشق میں داخل ہونے کی خبر سن کر ایک عورت نے ہند سے آ کر کہا: آج کچھ اسیر آنے والے ہیں چلو ہم چل کر دیکھتے ہیں کہ کہاں کے اسیر ہیں۔ ہند نے اپنے آپ کو لباس فاخرہ سے آراستہ کیا اور کنیزوں کے حلقے میں اسیروں کو دیکھنے لگی۔ ایک کنیز کو حکم دیا کہ اسکے لیے کرسی بھی لے کر آئے۔

جب جناب نے ہند نے دروازے پر دیکھا تو ام کلثوم سے فرمایا: دیکھو ہماری پرانی خادمہ ہند آ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر دونوں شہزادیوں نے اپنے سر کو نیچے کر لیا۔ ہند قریب آئی اور جناب نے ہند سے پوچھا: آپ لوگ کہاں کے اسیر ہیں؟ جناب نے ہند نے فرمایا: ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ یہ سن کر ہند کرسی سے اتر کر زمین پر آ گئی اور اہل بیت اطہار کے متعلق پوچھنے لگی۔ امام حسینؑ نے ہند اور ام کلثوم کے بارے میں پوچھا۔ حضرت نے جناب نے ہند نے جواب میں فرمایا: یہ سر مقدس میرے بھائی حسینؑ کا ہے اور نہ جنابؑ میں خود ہوں۔ ہند نے اپنا گریبان چاک کیا سر کو دیوار سے دے مارا اور اپنے آپ کو لہو بہان کر لیا۔

۷۔ یوں بھی لکھا ہے کہ ہند اپنے قصر میں سو رہی تھی کہ خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک قصر ہے جو باقوت و زبردت سے بنا ہوا ہے۔ اس قصر میں ابوالبشر حضرت آدمؑ حضرت ابراہیمؑ حضرت نوحؑ حضرت موسیٰؑ حضرت عیسیٰؑ اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰؐ تشریف فرما ہیں۔

پیغمبر اسلامؐ جناب نے ہند سے کچھ پوچھتے ہیں۔ جناب نے ہند اپنے اوپر گزرنے والی مصیبتوں کو بیان کرنے لگتی ہیں جسے سن کر رسول اکرمؐ بیتاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ پردہ دار خواتین ہیں جن میں ام ابیہؓ حضرت حواؓ حضرت آسیہ بنت مزاحمؓ حضرت حاجرہؓ حضرت خدیجہ الکبریٰؓ اور جناب زہراؓ بھی

شامل ہیں۔ یہ بزرگ ہستیاں بھی غمزہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس طرح کے دلخراش مناظر سامنے آنے کے بعد ہند خواب سے بیدار ہو جاتی ہے اور فوراً اٹھ کر مجلس یزید میں جاتی ہے۔

۸۔ کچھ اس طرح بھی لکھا ہے کہ ہند نے جب دروازے پر حسین کے سر مقدس کو دیکھا تو بے حال ہو گئی اور لاشعوری کے عالم میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ اسی حالت میں بے مقصد و چادر مجلس یزید میں پہنچ گئی۔ یزید نے جب یہ دیکھا تو اسے اپنی عبا کے دامن میں چھپا لیا اور کہنے لگا جتنا رونا چاہتی ہے رولے اور فریاد کر لے۔ میں بالکل بے قصور ہوں۔ میں نے قتل حسین کا حکم نہیں دیا تھا۔ بن زیاد ملعون نے جلدی کی اور امام حسینؑ کو شہید کیا۔

۹۔ کتاب ریاض الشریعہ جلد ۳ صفحہ ۸۸ پر لکھا ہے کہ ہند زوجہ یزید نے جب مجلس میں صدائے نضیب سنی تو بے پروہ مجلس میں پہنچ گئی۔ یزید نے گھبرا کر اپنی عبا اس کے سر پر ڈال دی اور کہا: جاؤ حسینؑ پر گریہ کرو۔

۱۰۔ قتل حسینؑ کے بعد یزید اپنی زندگی سے تنگ آ گیا تھا۔ ہر وقت پریشان رہتا تھا اور کہتا تھا: یہ میں نے حسینؑ کے ساتھ کیا؟ کیا؟ آخر کار ایک روز حکم دیا کہ اہل بیت کو خرابہ شام سے باہر نکالو۔ اتنے میں یہ عورت فریاد کرتی ہوئی آئی اور جناب نضیب کا بازو پکڑ کر روتی جاتی تھی اور کہتی تھی میری آنکھیں مابنیا ہو جائیں! میں آپ کو پہچان نہ سکی۔ اس طرح وہ اسراۓ اہل بیت کو خرابہ سے نکال کر اپنے گھر لے گئی اور آواز دی: اے ابوسفیان کی بیٹیوں! اے مروان کی بیٹیو! خوشیاں نہ مناؤ! یہ خاہجہ نہیں ہیں! یہ تو رسول اللہؐ کی نواسیاں ہیں۔

نقد و تجزیہ

تاریخ کرام خود ان اقوال کو پڑھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قصے کس حد تک حقیقت سے دور ہیں تاہم سطحی فکر رکھنے والوں کی خاطر ہم اس قصے کا تجزیہ و تحلیل پیش کرتے ہیں:

۱۔ پہلی اور دوسری صورت جو اس قصے میں اہل بیت سے ملاقات کے حوالے سے بیان ہوئی ہے، اس میں ہند نامی کسی عورت کا تذکرہ نہیں ہے، صرف آل ابوسفیان و آل معاویہ کی عورتوں کا ذکر ہے۔

۱۔ اسکے علاوہ جہاں خواتین کی فریاد اور آہ و فغان کا ذکر ہے وہاں بھی اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ ان خواتین میں ہند نامی کوئی عورت بھی تھی۔

۲۔ ان قصوں میں خود ہند کے بارے میں متضاد اقوال ملتے ہیں۔ مثلاً:

(الف) ایک طرف کہتے ہیں کہ ہند انتہائی بے ساختگی پریشانی اور بے حجابی کے عالم میں فریاد کرتی ہوئی اچانک مجلس یزید میں آئی۔

(ب) دوسری جانب یہ بیان ہے کہ ہند کواہل بیت اطہار کے اسیر ہو کر شام آنے سے متعلق کوئی خبر نہیں تھی۔

خود یزید نے ہند سے کہا چلو ہم تمہیں خرابہ شام کی سیر کراتے ہیں اور اسیروں سے ملواتے ہیں۔ اس طرح سے ہند جب خرابہ پہنچی تو اسے معلوم ہوا کہ خرابہ میں موجود اسیر اہل بیت اطہار ہیں جن میں نضیب و ام کلثوم بھی ہیں۔ یہاں تک تو یزید کا ذکر ملتا ہے لیکن خرابہ پہنچنے کے بعد یزید کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا۔

(ج) ہند کو خود خبر ملی کہ خرابہ شام میں کچھ خواتین اسیر ہو کر آئی ہیں۔ لہذا وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ ان سے ملاقات کرنے کے لئے نکلی۔ ایک کنیز سے کہا کہ کرسی بھی ساتھ لیکر چلے۔ جب خرابہ پہنچی تو کرسی پر بیٹھ کر اس نے اسیروں سے سوال کیا کہ وہ کہاں کے اسیر ہیں؟ تب نضیب نے جواب میں فرمایا کہ ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔

(د) ایک شامی عورت نے قصر یزید میں آ کر ہند سے کہا کہ آج کچھ اسیر خواتین شام میں داخل ہونے والی ہیں، چلیں ہم بھی ان اسیروں کو دیکھنے چلتے ہیں۔ یہاں بھی یہی بیان ہوا ہے کہ اپنی کنیزوں کو ساتھ لیکر گئی۔ ایک کنیز کو کرسی بھی ساتھ لینے کا حکم دیا اور اسیروں سے ملاقات کے موقع پر اسی کرسی پر بیٹھ کر ان سے سوالات کئے۔

(ه) ہند اپنے قصر میں سوئی ہوئی تھی۔ عالم خواب میں اس نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں۔ دروازے کھلتے ہی اسے زبرد و یا قوت سے ہٹا ہوا ایک قصر نظر آتا ہے جس میں حضرت آدمؑ، نوحؑ، موسیٰؑ، عیسیٰؑ اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰؐ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان انبیائے کرام کے علاوہ جناب حواؑ، آسیہؑ، مریمؑ

مادر موسیٰؑ خدیجہ الکبریٰؑ اور جناب زہراؑ بھی اس قصر میں موجود ہیں۔ اس خواب کو دیکھتے ہی ہند وحشت زدہ ہو گئی اور عالم اضطراب میں بھاگتی ہوئی مجلس یزید میں پہنچ گئی۔ دیکھا کہ یزید دیوار سے تکیہ کر کے روتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ میرے اور حسینؑ کے درمیان کل حشر میں کیا ہوگا۔ خدا لعنت کرے عبید اللہ ابن زیاد پر کہ اس نے حسینؑ کو قتل کرنے میں جلدی کی۔

کبھی کہتے ہیں کہ ہند جناب نضیب و ام کلثومؑ اور دیگر اہل بیت اطہار سے ملاقات کرنے از خود آئی اور کبھی کہتے ہیں کہ اسکو اطلاع دی گئی کہ کچھ اسیر آئے ہیں اور اس خبر کو سن کر وہ اسیروں سے ملنے کی غرض سے آئی۔ دونوں باتیں آپس میں متضاد ہیں۔

۳۔ جب اہل بیت کرام کو مجلس یزید میں پیش کیا گیا اس وقت سر مقدس حسینؑ بنا بر نقل تواریخ و مقاتل یزید کے سامنے طشت میں رکھا ہوا تھا۔ کسی مقتل میں یہ نہیں لکھا ہے کہ سر مبارک قصر یزید کے دروازے پر لٹکا یا ہوا تھا۔ گرچہ بعض غیر مستند مقاتل میں یہ لکھا ہے کہ آپ کا سر مبارک دروازہ شام پر لٹکا دیا گیا تھا لیکن قصر یزید کے دروازے پر لٹکانے کا ذکر ان میں بھی نہیں ہے۔

۴۔ خرابہ شام اور بazar شام دونوں جگہ ملاقات کی داستان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہند کی کنیز اس کے حکم پر کرسی بھی ساتھ لائی تھی اور اس نے کرسی پر بیٹھ کر اسیروں سے گفتگو کی۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ دنیا کا کوئی شخص خواہ وہ بادشاہ یا سربراہ مملکت ہی کیوں نہ ہو دورے پر جاتے وقت کرسی بھی ساتھ لیکر چلتا ہو؟ کیا ہند فالج زدہ یا اپاہج تھی کہ تھوڑی دیر کھڑی نہ رہ سکتی تھی؟ اگر بالفرض محال ایسا ہو بھی تو ایسے لوگوں کیلئے پہلے سے وہاں انتظام ہوتا ہے نہ کہ گھر سے کرسی ساتھ لے کر جایا جاتا ہے۔

۵۔ دونوں مقامات کے بارے میں لکھا ہے کہ ہند نے کرسی پر بیٹھ کر جناب نضیب سے احوال پرسی کی لیکن جیسے ہی سنا کہ انکا تعلق مدینہ سے ہے فوراً اہل بیت کے احترام میں کرسی سے نیچے اتر آئی۔

اہل بیت حسینؑ کا اس طرح احترام کرنے والی خاتون جو مدینہ کا نام سننے کے بعد کرسی پر بیٹھنا بھی خلاف آداب سمجھتی ہو یزید جیسے فاسق و فاجر اور دشمن اہل بیت کی زوجیت میں کیسے آئی؟ چلے فرض کرتے

ہیں کہ شاید کسی وقت طمع و لالچ کے دھوکے میں آ کر اس کی زوجیت میں آئی ہو لیکن اہل بیت پیغمبرؐ اور اپنے محسنوں پر گزرنے والے ان لُحْرائش مظالم کا علم ہونے کے بعد اس نے صرف سر پیٹنے یا زیادہ سے زیادہ مرکزخمی کرنے یا یزید کو برا بھلا کہنے پر اکتفا کیوں کیا اور اس سے جدائی اختیار کرنے اور طلاق لینے کی حد تک اقدامات کیوں نہ کئے؟

۶۔ ہند کے بازار میں پہنچنے کے قصہ میں لکھتے ہیں کہ جب جناب نضیبؑ نے ہند کو آتے دیکھا تو ام کلثومؑ سے فرمایا کہ دیکھو ہماری خادمہ ہند آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہند نے ایک عمر اہل بیت کی خدمت میں گزاری تھی جس نے ایک طویل عرصہ اس گھرانے میں خدمت گزاری کی ہو مہلا کیسے ممکن ہے کہ وہ چند سالوں کے بعد نضیب و ام کلثومؑ کو بھی نہ پہچان سکے۔ مانا کہ مصیبتوں کی وجہ سے جناب نضیبؑ کے بال سفید اور چہرہ مبارک پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو گئے ہوں گے لیکن صدائے نضیبؑ میں تو اتنی تبدیلی نہیں آئی تھی کہ پہچانی نہ جاسکیں۔

۷۔ جناب نضیبؑ نے فرمایا: ہماری خادمہ ہند آ رہی ہے۔ ہند جس نے اہل بیت کے گھرانے میں بطور خدمت گزار زندگی گزاری ہو یزید جیسے فاسق و فاجر کو اس گھرانے کی کنیز یا خادمہ کو اپنی زوجیت میں لینے کی کیسے خواہش ہوئی؟۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک سوال ہے۔

۸۔ جناب نضیبؑ کا یہ فرمانا کہ ہماری خادمہ ہند آ رہی ہے یہ جملہ بجائے خود تفسیر طلب ہے۔ خادمہ سے یہاں کیا مراد ہے؟

(الف) کیا ہند عام کنیزوں کی طرح ایک کنیز تھی جو کسی کے عنایت کرنے یا خریدنے سے اس گھرانے میں پہنچی تھی؟

(ب) یا اہل بیت کے چاہنے والے کسی خاندان کی بیٹی تھی اور ولایت اہل بیت اور عشق اہل بیت کی وجہ سے اس گھرانے میں اپنے لئے افتخار و اعزاز سمجھ کر آئی تھی یعنی ایک آزاد فرد تھی جو خود اپنی مرضی سے خدمت کیلئے آئی تھی۔

(ج) یا ہند اہل بیت کے گھرانے میں کسی ہستی کی زوجیت میں تھی جسکی بیہ سے جناب نصب نے کہا ہو کہ ہماری خادمہ آرہی ہے اور یہاں خادمہ سے مراد لہڑی یا کنیز نہ ہو۔

جن کتب و مقاتل میں قصہ ہند نقل ہوا ہے ان میں ہند کے اہل بیت سے لگاؤ اور ربط کے بارے میں مختلف اور متضاد تفاسیر و توضیحات نقل کئے گئے ہیں۔ قارئین کی معلومات کے لئے کچھ نمونے ذیل میں درج کئے جاتے ہیں:

(۱) دو خلافت حضرت عمر میں ابو عبیدہ جزاح نے قلعہ ابی القدرس جہاں نصاریٰ رہتے تھے لشکر کشی کی۔ ہند وہاں کے بادشاہ کی بیٹی تھی جو ابھی نویں ہوتا تھی وہ بھی امیر ہو گئی۔ عبد اللہ بن جعفر طیار ابو عبیدہ کے رکاب میں اس جنگ میں شریک تھے۔ انہوں نے ابو عبیدہ سے درخواست کی کہ اس لڑکی کو ان کے مال غنیمت میں شامل کر دیا جائے لیکن ابو عبیدہ نے اس معاملہ کو حضرت عمر پر چھوڑا۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا تو انہوں نے اجازت دے دی۔ اس طرح یہ لڑکی عبد اللہ بن جعفر کے قبضے میں آگئی اور انہی کے گھر میں رہنے لگی۔ اس بیان کے مطابق ہند جناب نصب کے گھر میں ایک امیر عورت کی حیثیت سے پہنچی تھی۔ کہتے ہیں یہ لڑکی بہت حسین و جمیل تھی۔ اسکے حسن و جمال کی خبر جب معاویہ کو پہنچی تو اس نے عبد اللہ بن جعفر سے اس لڑکی کی خواستگاری کی اور اس کے عوض ایک بڑی رقم کی پیش کش کی۔ عبد اللہ بن جعفر بڑی جو دو سخا کے مالک تھے لہذا بغیر کسی معاوضہ کے اس کنیز کو معاویہ کے حوالے کر دیا۔

(۲) دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہند عبد اللہ بن عامر بن کریم بن ربیعہ قریشی کی بیٹی تھی۔ باپ کے قتل ہونے کے بعد ہند حضرت علیؑ کے گھر آئی۔ امیر المومنینؑ کی شہادت کے بعد امام حسنؑ کے پاس رہنے لگی۔ جب اس کی خبر معاویہ کو ہوئی تو اس نے اسے اپنے بیٹے یزید کے عقد میں دے دیا۔

(۳) ایک کہانی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ پہلے یہ امام حسینؑ کے عقد میں تھی۔ امام حسینؑ کے طلاق دینے کے بعد یزید کے عقد میں آئی۔

نقد و تجزیہ

(۱) ہند اہل بیت کے گھرانے میں کیسے پہنچی؟ اس سے متعلق موجود روایات آپس میں متضاد و متضاد ہیں۔ کسی بھی نقل کو دوسرے پر ترجیح دینے کی کوئی بیہ نظر نہیں آتی۔

(۲) معاویہ کی خواہش پر اہل بیت کا ہند سے دستبردار ہونا قابل فہم نہیں ہے۔ ایسے جو دو سخا کا مظاہرہ کیا کہ جس سے اہل بیت کے گھرانے کی تربیت شدہ خاتون کو ایک ایسے گھرانے میں منتقل ہونا پڑے جو دین و مذہب کو مسخ کرنے بلکہ دفن کرنے کا مرکز ہو کیا انسانی نفس پر ظلم نہیں ہے؟ بظاہر ایسا کوئی جواز نظر نہیں آتا۔

(۳) کہتے ہیں کہ ہند عبد اللہ بن عامر کریم کی بیٹی تھی۔ عبد اللہ کس جنگ میں قتل ہوئے؟ کس کے رکاب میں جنگ کر رہے تھے؟ باپ کے قتل ہونے کے بعد اپنی باقی ماندہ زندگی کے لئے اہل بیت کے گھرانے کو منتخب کرنے کی کیا منطق تھی؟ ان سوالوں کا جواب نہیں ملتا۔

(۴) عبد اللہ بن عامر بن کریم بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف حضرت عثمان کا خالہ زاد بھائی تھا۔ عثمان کی ماں عمروہ بنت قریش اور عبد اللہ کی ماں دوجانہ آپس میں بہنیں تھیں لہذا یہ قریشی و عثمانی تھے۔ عثمان نے عبد اللہ کو ابو موسیٰ اشعری کے بعد بصرہ کا والی بنایا پھر اس کو فارس کی حکومت دی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص عثمان کا خالہ زاد بھائی ہو عثمان کے تو سطرے کو رزی جیسے اعلیٰ عہدہ پر فائز ہو رہا ہو اس کی بیٹی اہل بیت کے گھر کیسے پہنچی اور امام حسینؑ نے اسے اپنے عقد میں کیسے لیا۔

(۵) طلاق شریعت میں ایک مذموم اور قبیح عمل ہے۔ اس کی مذمت کثیر روایات میں وارد ہوئی ہے۔ طلاق کی نوبت اس وقت آتی ہے جب زوجین کے درمیان نفرت عداوت اور ناچاقی پیدا ہوتی ہے۔ حلم و صبر اور رحم و کرم کی مالک ذوات میں بیویوں کو طلاق دینے کی کوئی مثال نہیں ملتی مگر چودہ بدترین سلوک کی حامل ہی کیوں نہ ہوں لہذا قرآن کریم میں حضرت ہوڑ اور حضرت لوطؑ کی بیویوں کی خیانتوں کا ذکر تو ملتا ہے لیکن ان حضرات نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہو اس کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح بعدہ بنت امیعت حضرت امام حسنؑ کے عقد میں تھی کہ جس کے ہاتھوں آپؑ شہید ہوئے۔ طلاق دل شکستگی کا سبب بنتا ہے۔ رحم و کرم

کی حامل کسی شخصیت سے ایسے فعل کا سر زد ہونا بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ امام حسینؑ کے ہند کو اگر وہاں کی زوجیت میں تھی طلاق دینے کی کوئی منطق نظر نہیں آتی۔ آخر کس بنیاد پر امام حسینؑ نے طلاق دی؟ (۶) اگر یہ فرض کریں کہ طلاق خود ہند کی خواہش پر ہوئی تھی تو اسکا مطلب یہ ہوا کہ ہند کے دل میں امام حسینؑ کے خلاف نفرت و عداوت کے جذبات پیدا ہوئے ہوئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی محبت نے اس کے دل میں گھر کر لیا ہے۔ ایسی صورت میں طلاق کے بعد حسینؑ اور حسینؑ کے اہل بیتؑ پر اس حد تک بے ساختگی اور پریشانی کا اظہار چہ معنی دار؟

(۷) جب یزید ازدواجی زندگی کے قابل ہوا، اس وقت ہجرت کا پچاسواں سال تھا کیونکہ یزید سنہ ۲۶ ہجری میں پیدا ہوا تھا۔ اس طرح سنہ ۴۵ ہجری میں اس کی عمر تقریباً بیس سال بنتی ہے جبکہ امام حسینؑ کی عمر اس وقت بیس سال تھی۔ ایک عورت جو بیس سالہ شخص کی زوجیت میں ہو عمومی حالت میں وہ خود بھی عمر رسیدہ ہی ہوتی ہے۔ لہذا کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ کوئی نوخیز جوان کسی عمر رسیدہ خاتون پر اس طرح فریفتہ ہو جائے۔ آخر اس میں کیا خاص منطق و فلسفہ ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پر ہند نے یزید کی زوجیت اختیار کی ہو یا یزید نے ہند کو پسند کیا ہو؟ بظاہر اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔

(۸) تواریخ میں لکھا ہے کہ یزید ایک ذاتی شہزادی اور شہزادی تھی۔ اپنی خواہشات کو ناجائز طریقوں سے پورا کرنے کا عادی تھا۔ ان عورتوں کے نام تو تاریخ میں نہیں ملتے جن سے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرتا تھا۔ لیکن جو عورتیں اس کی زوجیت میں تھیں ان کے نام تاریخ میں ہیں۔ تاریخ میں یزید کی دو بیویوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک ام خالدہ ہے کہ جس سے معاویہ پیدا ہوا اور دوسری ام کلثوم۔ ہند نامی کسی بیوی کا ذکر کتب تواریخ میں نہیں ہے۔

(۹) معتبر و موثق مؤرخین اور مقتل نگاروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امیران آل محمد کو قصر یزید کے ایک حصہ میں ٹھہرایا گیا تھا کسی خرابہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جب خرابہ میں ٹھہرے ہی نہیں تھے تو وہاں ہند کے جانے کا کیا سوال؟

(۱۰) یزید کی ایک بیوی کا نام ام کلثوم تھا۔ ام کلثوم عبد اللہ بن عامر کی بیٹی تھی۔ یہ اس کی پسندیدہ زوجہ تھی اور یزید اس سے عشق و محبت کرتا تھا۔ ”تاریخ دولۃ اموی“ تالیف محمد عثمانی صفحہ ۶۵ پر بھی عبد اللہ بن عامر کی بیٹی کا نام ام کلثوم ہی لکھا ہے۔ محبت و ولایت اہل بیت کے اس کے دل میں ہونے کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے لہذا اس حوالے سے بھی ہند نامی عورت کا یزید کی زوجیت میں ہونا غیر مستند ہو جاتا ہے۔

(۱۱) امیران آل محمد کے شام میں داخل ہونے کے تین دن پہلے سے شہر کو سجایا اور بارشوں بنایا جا رہا تھا۔ اسی وجہ سے قافلہ اہل بیت کو دروازہ شام پر روکا گیا تھا۔ پورے شہر میں اہل بیت کے ورود کے سلسلے میں شور شرابہ تھا۔ اس کے باوجود یہ ظاہر کرنا کہ یزید کے گھر والے اہل بیت کی آمد اور ان کی شناخت سے بے خبر تھے یہاں تک کہ انہیں اس حقیقت کو معلوم کرنے کیلئے کسی خرابہ میں جانا پڑا بعید از قیاس ہے۔

(۱۲) کتاب ”تاریخ التواریخ“ میں احوال امام حسنؑ کے ذیل میں لکھا ہے کہ ہند سمیل ابن عمرو کی بیٹی اور عبد الرحمن بن حنظل بن اسود کی بیوی تھی۔ عبد الرحمن کے مرنے کے بعد عبد اللہ بن عامر کے عقد میں آئی تھی۔ کچھ عرصہ بعد عبد اللہ نے اسے طلاق دے دی۔ جب یہ خبر معاویہ کو پہنچی تو اس نے ابو ہریرہ کو خط لکھا کہ ہند کو یزید کے نکاح میں لے آئے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس من گھڑت قصہ کو افسانوی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ البتہ افسانے جس ترتیب و تنظیم کا تقاضہ کرتے ہیں یہ اس سے بھی عاری ہے۔ اس قصے کو اور قصہ ابنہب کو حیات امامؑ میں جن مذموم عزائم کے تحت جگہ دینے کی کوشش کی گئی ہے ہم آئندہ صفحات میں ان پر سے پردہ اٹھائیں گے۔

اُرتب

دنیا و مافیہا سے بلند و بالا امام حسینؑ کی شخصیت اور آپ کا محیر العقول قیام جہاں دنیا بھر میں آزادی کی خواہاں قوموں کے بنیان گزاروں کیلئے نمونہ عمل اور مشعل راہ بنا ہوا ہے وہاں اس نور ہدایت کو مختلف شکلوں میں بچانے کی ناپاک کوششوں کا بھی ایک سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی اس قیام مقدس کے پس منظر کو ازدواجی معاملات سے منسلک و مربوط کرنا ہے۔ قصہ اُرتب انہی ناپاک عزائم کا حصہ ہے۔

اس قصے کا بن قتیہ بن زبیری (متولد سنہ ۲۱۳ھ متوفی سنہ ۲۷۶ھ) نے اپنی کتاب ”الامامۃ والسیاستہ“ جلد اول صفحہ ۲۲۲ تا ۲۱۵ پر بغیر کسی سند کے ”و ذکر و“ (یعنی انہوں نے ذکر کیا) کہہ کر نقل کیا ہے۔

کچھ اہل غرض حضرات نے اس سند کو غنیمت جانا کیونکہ انکے خیال میں فریق مخالف کے کمپ سے کسی کا دشمن کے خلاف بیان بچائے خود ایک سند ہے لہذا اگر ان کے ہاں سے دشمن کی تنقیص کا کوئی پہلو مل جائے تو بغیر تحقیق کے ہی بعض دوست اسے نقل کر دیتے ہیں۔ قصہ اُرتب کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ یہ قصہ بھی بغیر کسی تحقیق کے متعدد مؤرخین نے نقل کیا ہے۔ چنانچہ ذہبی نے اپنی کتاب ”تاریخ اسلام“..... میں صفحہ ۱۵۵ پر اسے ذکر کیا ہے اسی طرح کتاب ”فہرست العرب“ صفحہ ۸۰ اور کتاب ”الاتحاف بحب الاشراف“ صفحہ ۷۹ میں اس داستان کا بیان ہے۔ عماد زادہ نے ”زندگانی امام حسینؑ“ جلد اول میں حتی مرحوم آیت اللہ محسن امین نے اپنی کتاب مجالس السعید (مجلس نمبر ۲۲۲) میں اسے نقل کیا ہے۔

ابن قتیہ اپنی مذکورہ کتاب کے صفحہ ۲۱۵ پر لکھتا ہے:

”یزید ابن معاویہ نے ایک رات بیداری میں گزاری۔ اس کے پاس ایک شخص جو معاویہ کا رفیق و وصیف تھا بیٹھا ہوا تھا۔ یزید نے اس سے کہا خدا امیر المؤمنین (معاویہ) کو باقی رکھے انہیں عافیت دے۔ میں جانتا ہوں امیر المؤمنین میرے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں اور میرے تمام مسائل پر توجہ کرتے ہیں۔ لیکن جو بات

میرے دماغ میں گھوم رہی ہے اور جس نے مجھے مصروف رکھا ہے اس کے اظہار سے مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اس فکر نے مجھے ہر چیز سے باز رکھا ہے۔ امیر المؤمنین معاویہ میری اس حالت سے میری خواہش اور حاجت سے اچھی طرح واقف بھی ہیں لیکن اس کے باوجود اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں اس جانب توجہ نہیں کرتے ہیں اور اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھاتے ہیں حتیٰ میری پریشانی کے متعلق مجھ سے پوچھتے بھی نہیں کہ کیا ہوا ہے کیا مسئلہ ہے؟ رفیق نے یزید سے پوچھا: آخر وہ کیا بات ہے جس نے آپ کو اتنا پریشان کر رکھا ہے؟ خدا را اپنے آپ کو ان باتوں میں ضائع نہ کریں اتنا زیادہ پریشان نہ ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ معاویہ کو آپ سے کس قدر محبت ہے اپنی خواہش کا اظہار کر کے تو دیکھیں۔ یہ سن کر یزید نے خاموشی سے سر نیچے کر لیا۔ رفیق سمجھ گیا کہ یزید اپنی خواہش کا اظہار کرنے میں شرمندگی محسوس کر رہا ہے۔ لہذا وہاں سے اٹھ کر وہ سیدھا معاویہ کے پاس گیا۔ معاویہ کے پاس جانے کے لئے اس پر کوئی پابندی نہیں تھی جب چاہے جاسکتا تھا۔ رفیق کے اس طرح بے وقت آنے پر معاویہ نے اس سے پوچھا: اس وقت آنے کا کیا سبب ہے؟ رفیق نے کہا: خدا امیر المؤمنین کو سلامت رکھے! میں آپ کے بیٹے یزید کے پاس بیٹھا تھا کہ انہوں نے باتوں باتوں میں اس طرح کی بات کہی ہے اسی لئے آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ سن کر معاویہ کو بہت غصہ آیا کہنے لگا: افسوس کی بات ہے میں نے تو کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی اس کا پورا پورا خیال رکھا کبھی اس کی خواہشات کی مخالفت نہیں کی جاؤ اسے میرے پاس بلا کے لاؤ۔ کہتے ہیں جب کبھی معاویہ کو مشکل پیش آتی تھی ہمیشہ یزید سے مشورہ کیا کرتا تھا لہذا جب یزید کو معاویہ کا پیغام ملا تو اس نے سمجھا کہ معاویہ کو کسی مسئلے میں مشکل پیش آئی ہوگی اس لئے مجھے بلا یا ہے۔ وہ فوراً حاضر ہوا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ معاویہ نے کہا: یزید! ہم نے تیرے کاموں میں کوئی کوتاہی کی ہے یا تیری سرپرستی میں کوئی کسر چھوڑی ہے جو تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں اور تیرا کتنا خیال رکھتا ہوں؟ میں تو تیرے سوچنے سے پہلے تیری خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تو ان عنایات کے لئے میرا شکر گزارا ہوگا لیکن آج معلوم ہوا کہ تو تو کفران نعمت کرتا ہے۔ ابھی یہ بات سننے میں آئی ہے کہ تو یہ کہ میں تیری حق تلفی کر رہا ہوں۔ ایسی باتیں کرتے ہوئے تجھے

میرا خوف نہیں آیا، اس خوف نے تجھے ایسی باتیں کرنے سے روکا نہیں، نہ حق پوری کا ہی تجھے کچھ خیال آیا؟ تو ایک عاق اولاد ہے۔ کیا تو نہیں جانتا ہے کہ میں نے تجھے تمام لوگوں پر حتیٰ پیغمبر پر فضیلت دی، تجھے ان سب کا امام بنایا۔ ان میں جو ستیاں ہیں کیا تو انہیں نہیں پہچانتا، کون ہیں؟

معاویہ کی باتیں سن کر یزید پسینہ میں ڈوب گیا اور بولا: آپ مجھ پر کفرانِ نعمت کی تہمت نہ لگائیں، مجھے اپنے عقاب کا نشانہ نہ بنائیں۔ میں آپ کے احسانات کا مشکور و ممنون ہوں۔ میرا ہر قدم آپ کی خوشنودی کے لئے اٹھتا ہے۔ بہر حال پہلے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر بتاؤں گا کہ میں کس پریشانی میں مبتلا ہوں، جو میرے سر پہ سوار ہے اور میرے لئے عذاب بنی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنی اس پریشانی کو آپ سے پوشیدہ رکھا ہے بلکہ بار بار اس بات کی طرف آپ کو توجہ بھی کیا ہے مجھے یقین تھا کہ آپ میری خواہش پوری کرینگے لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوا۔ آج ایک بار پھر وہ مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جس نے مجھے اس قدر پریشان کر رکھا ہے اور وہ ہے حسن و جمالِ اسنب بنت اسحاق، اس عورت کا حسن و جمال زبانِ زدِ خاص و عام ہے۔ جب سے میں نے اسے دیکھا ہے اس کی محبت نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے۔ اسی روز سے میری آرزو تھی کہ اس سے شادی کروں۔ مجھے پوری امید تھی کہ آپ اس سلسلے میں ضرور کچھ کرینگے، لیکن آپ نے توجہ ہی نہیں دی۔ یہاں تک کہ اس کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ اسکے باوجود اس کی محبت میرے دل سے نہ نکل سکی، اس وقت سے میں بے صبری کے عالم میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اب میرا راز فاش ہو گیا ہے۔

بہر حال اتنا تو میں ضرور کہوں گا کہ آپ نے میرے حق میں کوتاہی کی ہے۔ خدا آپ کو جزائے خیر عطا کرے معاویہ نے کہا: اچھا اب خاموش ہو جاؤ۔ یزید نے کہا: کیسے خاموش ہو جاؤں! میری تو آرزو ٹوٹ گئی ہے۔ اس پر معاویہ نے کہا: تمہاری عقل و مرؤت کو کیا ہو گیا، تقویٰ کہاں گیا؟ یزید نے جواب دیا: کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواہشات، صبر و عقل پر غالب آ جاتی ہیں۔ معاویہ بولا: تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں کی۔ یزید نے جواب دیا: میں بالکل مطمئن تھا کہ آپ ضرور کچھ کریں گے۔ اس پر معاویہ نے کہا: تم سچ کہتے ہو لیکن ابھی اس بات کو چھپا کر رکھو، اپنی خواہشات پر صبر کو غلبہ دو اور خدا سے دعا کرو، اس کا اظہار سود مند نہیں۔ خدا تمہاری آرزو پوری

کرے گا۔ جو کچھ ہوتا ہے، وہ ہو کر رہے گا۔“

اسب بنت اسحاق اپنے دور کی ایک مال دار خاتون اور کمال و شرافت اور حسن و جمال کا نمونہ تھی۔ اس نے اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن سلام سے شادی کی تھی جسے معاویہ کے نزدیک بڑا مقام حاصل تھا۔ لیکن اسکے دل میں یزید کا مقام اس سے کہیں زیادہ بلند تھا۔

یزید کی گفتگو سننے کے بعد معاویہ نے سوچنا شروع کیا کہ کس طرح اسنب تک رسائی ممکن ہوتا کہ یزید کی خواہش پوری کی جاسکے۔ عبداللہ بن سلام اس دور میں عراق کا گورنر تھا۔ چنانچہ معاویہ نے اس کو لکھا کہ خط ملے ہی میرے پاس حاضر ہو جاؤ، کسی اہم مسئلے پر تم سے مشورہ کرنا ہے۔ عبداللہ بن سلام جب شام پہنچا تو معاویہ نے اس کو الگ کمرے میں بٹھایا۔

معاویہ کے پاس اس وقت ابو ہریرہ اور ابو درداءؓ دو اصحابِ رسول بھی موجود تھے اس نے ابو ہریرہ اور ابو درداء سے کہا کہ خدا نے اپنے بندوں میں نعمتوں کو تقسیم کیا اور ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس ذاتِ پاک نے ہماری تمام خواہشات کو پورا کیا۔ بس میری ایک بیٹی ہے میں اس کی شادی ایک ایسے شخص کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں جو میری ہدایت پر چلے اور میری بیروی کرے۔ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے بعد اس حکومت پر کوئی ایسا شخص قابض نہ ہو جائے جو غرور و سلطنت میں مبتلا ہو، اپنی عورتوں کے ساتھ مصروف رہے اور میری اس بیٹی کے کفو کا خیال نہ کرے۔ لہذا میں نے عبداللہ بن سلام کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ وہ دیندار بھی ہے اور صاحبِ فضل و مرؤت بھی۔ معاویہ کی باتیں سن کر ابو ہریرہ اور ابو درداء نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے، آپ صحابی رسول اللہ بھی ہیں اور کاتبِ وحی بھی۔ خدا آپ کی یہ آرزو بھی پوری فرمائے گا۔ معاویہ نے ان دونوں صحابیوں سے کہا کہ آپ لوگ جا کر عبداللہ بن سلام کو میری طرف سے پیغام دیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دختر ان کے عقد میں دے دوں۔ البتہ آخری فیصلہ کرنے کا اختیار خود ان کی کو ہے، تاہم مجھے امید ہے کہ میری بیٹی میری رائے سے اختلاف نہیں کرے گی۔

ادھر ابو ہریرہ اور ابو درداءؓ معاویہ کا پیغام لیکر عبداللہ بن سلام کے پاس آئے ادھر معاویہ اپنی بیٹی کے پاس

گیا۔ اس سے کہا اگر ابو ہریرہ ابو درداء تمہارے پاس آئیں اور تم سے عبد اللہ بن سلام کے ساتھ شادی کرنے کی بات کریں اور کہیں کہ خود میں نے ایسا کرنے کا ارادہ کیا ہے تو ان سے کہنا کہ عبد اللہ بن سلام تو اچھا کھو ہے قریش بھی ہے اور رشتہ دار بھی لیکن وہ تو پہلے سے شادی شدہ ہے اصنب بنت اخلق اس کی زوجیت میں ہے۔ اس لئے مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ساتھ بھی وہی نہ ہو جو عام طور پر عورتوں کے ساتھ ایسی صورت میں ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے خدا مجھے سے ناراض ہو کر عذاب نازل نہ کر دے لہذا جب تک وہ اصنب سے طلاق نہ لے لے کر اس کی بیوی نہ کر لیں میں ان سے شادی نہیں کر سکتی۔

ادھر ابو ہریرہ ابو درداء کی زبانی معاویہ کا پیغام سکر عبد اللہ بن سلام خوش ہو گیا۔ خدا کا شکر ادا کیا اور معاویہ کے حق میں دعا کی خدا امیر کی حکومت کو ترقی عطا کرے۔ اس کے احسانات کا ذکر کیا اس کی تعریفیں کیں پھر انہی دونوں کے ذریعہ معاویہ کے پاس اسکی بیٹی کی خواستگاری کا پیغام بھیجا۔ لیکن معاویہ نے خود کوئی جواب دینے کے بجائے ان سے کہا کیا تم دونوں نہیں جانتے کہ اس بات کا اختیار میں نے اپنی بیٹی کو دے رکھا ہے۔ میری تو خواہش یہی ہے کہ ایسا ہو جائے۔ اب تم دونوں جا کر خود اس سے بات کرو۔ چنانچہ ابو ہریرہ ابو درداء دونوں معاویہ کی بیٹی کے پاس گئے اپنا مدعا بیان کیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ جہاں تک اسکے والد کا تعلق ہے وہ پہلے ہی اپنی رضامندی کا اظہار کر چکے ہیں۔ بیٹی نے وہی جواب دیا جو باپ نے پہلے سے سکھا رکھا تھا۔

جب عبد اللہ بن سلام کو پتہ چلا کہ معاویہ کی بیٹی سے شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں سوائے اسکے کہ وہ اپنی پہلی بیوی اصنب کو طلاق دیدے تو اس نے فوراً ہی ان دونوں کو کوہ ٹھہرا کر اصنب کو طلاق دیدی اور ان سے کہا کہ آپ دونوں سیدھے معاویہ کے پاس جائیں اور انہیں بتادیں کہ میں نے اصنب کو طلاق دے دی ہے۔

جب معاویہ کو یہ خبر ملی تو اس نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ کہنے لگا کہ عبد اللہ بن سلام نے بیوی کو طلاق دے کر کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ میں یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ وہ جلد بازی کرنے کے بجائے صبر سے کام لیتے تو شاید ہم اسکا کوئی بہتر حل نکال لیتے۔ خیر جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب کیا ہو سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں کیونکہ تقدیر کا مالک خدا ہے جو کچھ ہونے والا تھا وہ پہلے ہی خدا کے علم میں تھا۔ بہر حال فی الحال

آپ دونوں یہاں سے جانیے بعد میں کسی وقت آجائیں انشاء اللہ ہماری رضا آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد معاویہ نے فوراً یہ یاد کو خط لکھا کہ عبد اللہ بن سلام نے اصنب بنت اخلق کو طلاق دے دی ہے۔

ابو ہریرہ ابو درداء دوبارہ معاویہ کے پاس گئے تاکہ اسکی رضامندی حاصل کر سکیں۔ لیکن اس نے جواب دیا کہ میں بیٹی کو مجبور نہیں کر سکتا وہ خود مختار ہے۔ چنانچہ یہ دونوں ایک بار پھر اسکی بیٹی کے پاس آئے اور بولے کہ تمہارے والد راضی ہو گئے ہیں صرف تمہاری رضامندی چاہئے۔ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے عبد اللہ بن سلام نے تمہاری خوشی کی خاطر اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ اسکے بعد انہوں نے عبد اللہ بن سلام کے فضل و مرؤت اور ادب کا ذکر کیا۔ یہ سننے کے بعد لڑکی نے جواب دیا: جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، قلم کی سیاہی سوکھ گئی۔ میں مانتی ہوں کہ قریش میں وہ ایک بلند مرتبہ پر فائز ہیں لیکن خداوند عالم اپنی مخلوق کے فیصلے خود کرتا ہے وہ اپنی نعمتوں کو خود تقسیم کرتا ہے اور ہر چیز کو مناسب جگہ پر رکھتا ہے۔ لہذا ضروری نہیں کہ ہر شخص کی ہر خواہش پوری ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ آپ خود جانتے ہیں کہ شادی کا معاملہ عجیب ہے۔ بسا اوقات مذاق حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے۔ یہ سب مقدر رکھیل ہے اور انسان کا مقدر خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بہر حال اس سلسلے میں میں خود بھی سوچوں گی اور خدا سے دعا کروں گی۔

معاویہ کی بیٹی کا جواب سکر یہ دونوں یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ: ”خدا تمہیں نیک ہدایت دے“۔ ادھر لوگوں میں چہ میگوئیاں شروع ہو گئیں کہ آخر کیا بات ہے عبد اللہ بن سلام نے بغیر کسی سبب کے اپنی بیوی کو کیوں طلاق دے دی؟ کیا وہ تر لوگوں کا یہی خیال تھا کہ ضرور اس میں معاویہ کی کوئی چال ہے۔ ادھر ابو ہریرہ ابو درداء اور عبد اللہ نے مسئلہ کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ اس کام سے جلد از جلد فارغ ہو جانا چاہئے۔

چنانچہ ابو ہریرہ ابو درداء ایک مرتبہ پھر معاویہ کی بیٹی کے پاس آئے اور کہا ہم آپ کے وعدہ کے تحت یہاں آئے ہیں۔ اب بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ اگر آپ خدا سے خیر چاہتی ہیں تو یقیناً آپ کو خیر عطا فرمائے گا کیونکہ جو خدا سے ہدایت طلب کرتا ہے خدا اسے ہدایت دیتا ہے۔ معاویہ کی بیٹی بولی کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے خیر عطا کیا، کسی دوسرے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا۔ اسی طرح بہت سی عذر خواہیاں کرتے

ہوئے کہنے لگی کہ میں نے عبد اللہ کے متعلق مختلف ذرائع سے تحقیق و مشورہ کیا ہے۔ اس مسئلہ پر لوگوں کے درمیان شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعضوں نے اس شادی سے منع کیا ہے جبکہ بعض دوسرے اس کے حق میں ہیں۔ اس اختلاف کو دیکھتے ہوئے میں نے یہی سمجھا ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ یہ شادی ہو۔ جب یہ لوگ اس جواب کو لیکر عبد اللہ بن سلام کے پاس پہنچے تو وہ سمجھ گیا کہ اسے دھوکہ ہوا ہے اور پریشانیوں نے اسے گھیر لیا ہے بہر حال اس کو ہوش آیا تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا اپنے آپ کو تسلی دی اور کہنے لگا خدا جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ جو کچھ خدا کی مشیت میں تھا وہی ہو کر رہا۔

رفتہ رفتہ خبر عام ہو گئی۔ بات شہر شہر قریہ قریہ میں پھیل گئی۔ لوگ خلوت و جلوت میں اپنی محفلوں اور تنہائیوں میں اس سلسلے میں گفتگو کرنے لگے۔ ہر شخص کا خیال تھا کہ یہ سب معاویہ کا کیا دھرا ہے۔ اسی نے دھوکہ دے کر عبد اللہ بن سلام سے اس کی بیوی کو طلاق دلوائی ہے۔ لوگ معاویہ کی مذمت کرنے لگے، کہنے لگے کہ کیسا بدترین انسان ہے جو لوگوں کا امیر بنا بیٹھا ہے۔ جب یہ باتیں معاویہ تک پہنچیں تو بولا یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں۔ میں نے کسی دھوکہ نہیں دیا اس معاملہ سے میرا کوئی تعلق نہیں۔

طلاق کی عدت پوری ہو گئی تو معاویہ نے اصوب کے لئے یزید کی خواستگاری کا پیغام دے کر ابو درداء کو عراق بھیجا۔ جب وہ عراق پہنچے تو معلوم ہوا کہ حسینؑ بھی وہاں موجود ہیں۔ امام حسینؑ اپنے تقویٰ اور وجودِ سخا کے لئے مشہور تھے۔ ابو درداء نے سوچا کہ صاحب عقل و معرفت کیلئے سزاوار ہے کہ اپنے امور کا آغاز و اجبات کی ادائیگی سے کرے۔ حسینؑ فرزند فاطمہؑ ہیں جو انان جنت کے سردار ہیں۔ میرے لئے مناسب نہیں کہ ان کی ملاقات پر کسی اور کام کو ترجیح دوں۔ لہذا فیصلہ کیا کہ پہلے ان کی زیارت کروں گا، ان کا حق ادا کروں گا پھر اپنی مہم کی طرف جاؤں گا۔ چنانچہ پہلے وہ حسینؑ سے ملنے کے لئے آئے۔ جب امام حسینؑ نے ان کو آتے دیکھا تو اٹھ کر ان سے مصافحہ کیا، ان کا احترام کیا۔ چونکہ ابو درداء صحابی رسولؐ تھے اسلئے رسول اللہ کی خاطر آپؐ نے ان کے مقام و منزلت کا پاس و لحاظ رکھا۔

حسینؑ نے ابو درداء سے فرمایا: اے صحابی رسولؐ آپ کے دیدار نے میرے اندر شوق و دیدار رسول اللہ کو پھر

سے ابھار دیا ہے میری سرود شدہ حزن کی آگ کو بجڑ کا دیا ہے۔ جب مجھے رسول اللہؐ کا کوئی ساتھی نظر آتا ہے تو میری آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ حسینؑ کی ان باتوں سے ابو درداء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہیں بھی رسول اللہؐ یاد آ گئے۔ کہنے لگے خدا کا شکر ہے اس نے آپؐ تک پہنچایا، آپؐ کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہ سن کر امام حسینؑ نے فرمایا: میں بھی تم سے ملنے کی تمنا رکھتا تھا، تمہارے دیدار کا شائق تھا۔

اس گفتگو کے بعد ابو درداء نے عراق آنے کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا: مجھے معاویہ نے اصوب بنت اسحق کے ساتھ اپنے بیٹے یزید کی خواستگاری کے واسطے بھیجا ہے۔ لیکن جب معلوم ہوا کہ آپؐ بھی یہاں موجود ہیں تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے آپؐ کی زیارت کروں۔ حسینؑ نے ادائے تشکر کے بعد فرمایا: اس کے ساتھ نکاح کا خیال تو مجھے بھی تھا۔ اس کی عدت ختم ہونے کا انتظار تھا، سو وہ ہو گئی۔ اب اس سلسلے میں آپؐ سے بڑھ کر موزوں و مناسب کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ ایسا لگتا ہے خدا نے آپؐ کو اسی کام کیلئے یہاں بھیجا ہے آپؐ انہیں میرا پیغام بھی دیں اور ان سے کہیں کہ خدا نے جسے ان کے لئے منتخب کیا ہے اسی کو انتخاب کریں۔ یہ باتیں آپؐ کے پاس میری امانت ہیں جنہیں آپؐ ان (اصوب) تک پہنچا دیں۔ جہاں تک مہر کا تعلق ہے تو جتنا وہ دینگے، میں بھی اتنا ہی ادا کروں گا۔ ابو درداء نے وعدہ کیا کہ وہ انشاء اللہ اس فریضہ کو انجام دینگے۔

جب ابو درداء اصوب بنت اسحق کے پاس پہنچے تو اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے عورت! خدا نے ہر چیز کو اپنی قدرت سے خلق کیا ہے۔ ہر چیز کی ایک قدر و منزلت ہے۔ یہ دنیا دارا لالسا ہے اس سے فرا ممکن نہیں۔ علم خدا سے کوئی شے باہر نہیں نکل سکتی، جو کچھ تیرے ساتھ ہوا، سو ہوا۔ عبد اللہ بن سلام سے جدائی کو تقدیر کا لکھا سمجھو۔ ہو سکتا ہے یہ تمہارے لئے زیادہ نقصان دہ نہ ہو بلکہ اس میں تمہارے لئے خدا نے خیر کثیر رکھا ہو۔ دیکھو خداوند عالم کے فضل سے اس امت کے امیر نے تم سے زوجیت کی خواہش کی ہے۔ ایک طرف شہزادہ بلکہ ولی عہد سلطنت نے اس خلیفہ کے بعد بننے والے خلیفہ، یعنی یزید بن معاویہ نے خواہش کی ہے اور دوسری طرف فرزند فاطمہؑ علیؑ جو پیغمبر اسلامؐ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں جو انان جنت کے سردار ہیں انہوں نے تم سے منگنی کی درخواست کی ہے۔ دونوں حضرات کے فضل و مقام تمہارے لئے آشکار و روشن ہیں، تم سب

کچھ جانتی ہو۔ میں دونوں طرف سے ولی بن کے آیا ہوں۔ تمہیں اختیار ہے، دونوں میں سے جسے چاہے انتخاب کرو۔ اصوب خاموشی سے یہ باتیں سنتی رہیں۔ جب گفتگو ختم ہو گئی تو اپنی جگہ سے اٹھیں اور بولیں:

اے ابو درداء! اگر یہ مسئلہ مجھے پیش آتا اور آپ یہاں نہ ہوتے، تب بھی میں مشورہ کیلئے کسی کو آپ کے پاس بھیجتی۔ دور ہونے کے باوجود مشورہ آپ ہی سے لیتی۔ اب یہ میری خوش نصیبی ہے کہ جس سے مشورہ کرنا تھا وہ خود ہی یہاں موجود ہے۔ میں اپنے تمام اختیار آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ خدا کے بعد آپ کو اپنا ولی سمجھتی ہوں لہذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ خود میرے لیے ان دونوں میں جو بہتر ہو اس کا انتخاب کریں۔ اس امر پر خدا کو شاہد و گواہ قرار دیتی ہوں۔ ایک پاکباز و متقی شخص جس طرح فیصلہ کرتا ہے، آپ اسی طرح فیصلہ کریں۔ اپنی خواہشات کو اس معاملہ میں بالکل شامل نہ کریں۔ ان دونوں شخصیتوں سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، کوئی بات آپ سے پوشیدہ نہیں۔ ابو درداء نے جواب دیا: اے عورت! میری ذمہ داری آپ کو آگاہ کرنا تھا، میں نے کر دیا۔ جہاں تک انتخاب کا تعلق ہے وہ آپ خود کریں۔ اصوب بولیں: خدا آپ کو بخش دے۔ میں آپ کے بھائی کی بیٹی ہوں، مشورہ لینے میں آپ سے بے نیاز نہیں ہو سکتی اور نہ حق بات کرنے میں کسی سے خوفزدہ ہوں۔ جو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ خود ہی بتلائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ خدا خوب جانتا ہے کہ میرے اندر کیا چیز ہے۔ وہ خیر و لطیف ہے۔ جب ابو درداء نے دیکھا کہ اس مسئلہ سے پہلو جہی کرنے کا کوئی چارہ نظر نہیں آتا تو سوچا کہ اب تو حقیقت بتانی ہی پڑے گی۔ آخر کار انہوں نے کہا: اے میری بیٹی! فرزند فاطمہ میرے نزدیک زیادہ لائق و سزاوار ہیں۔ خدا سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کون بہتر ہے۔ میں نے خود رسول اللہ کو اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہذا بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنا منہ اس ہونٹ پر رکھو جسے رسول اللہ نے بوسہ دیا ہے۔ یہ من کر اصوب نے کہا: میں نے بھی انہی کا انتخاب کیا تھا، میں ان پر بالکل راضی ہوں۔ اس طرح اصوب بنت اسلم، حسین ابن علی کے عقد میں آ گئیں جسکے عوض انہیں بہت مہرا دیا گیا۔

جب یہ خبر معاویہ کو ملی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اصوب سے نکاح کر لیا ہے اور اسے کثیر رقم بطور مہر

عنایت کی ہے تو اسے بہت برا لگا۔ ابو درداء کی ملامت کرتے ہوئے بولا: اگر کسی احق اور اندھے ہی کو اس کام کیلئے بھیجا جاتا تو وہ بھی اپنی خواہش کے مطابق ایسا ہی کرتا۔ میری رائے اس کی رائے سے بدتر ہے لہذا مجھے اس کی ملامت کرنے کی بجائے اپنی ہی ملامت کرنا چاہئے کیونکہ میں نے ہی اسے اس کام کیلئے منتخب کیا تھا۔

اس واقعہ کے بعد معاویہ نے عبداللہ بن سلام کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ اس کے رواتب بند کر دیے اور اسے عہدہ سے بھی ہٹا دیا، کیونکہ اس نے معاویہ کو برا بھلا کہا تھا اور اس پر دھوکہ دینے کا الزام عائد کیا تھا۔ اب عبداللہ بن سلام کے مہر کا بیانیہ لبریز ہو چکا تھا۔ مدت گزری، اس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا تھا، اپنے نفس کی ملامت کی وجہ سے وہ شام چھوڑ کر عراق کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ اس وقت اسے یاد آیا کہ جدا ہونے سے پہلے اس نے اصوب کے پاس جواہرات کی کچھ تھیلیاں چھوڑی تھیں، جو اسکی دولت کا بڑا حصہ اور اسکی پسندیدہ دولت تھی۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ معلوم نہیں اصوب نے اس دولت کا کیا حشر کیا ہوگا۔ اب اسے فکر لاحق ہو گئی کہ کیسے اپنی اس دولت تک پہنچا جاسکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اصوب سرے سے انکار ہی کر دے، کیونکہ اس کے ساتھ بر سلوک کیا گیا تھا بغیر کسی قصور کے اسے طلاق دی گئی تھی۔

عراق پہنچنے پر اسکی ملاقات امام حسین سے ہوئی۔ امام کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے بعد اس نے کہا: کیا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ پر فدا ہوں؟ جو کچھ اصوب کے طلاق کے حوالے سے تقدیر الہی میں تھا، اس سے تو آپ واقف ہی ہیں۔ عرض یہ ہے کہ اس سے جدا ہونے سے پہلے میں ایک عظیم دولت اس کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ آج تک کسی قسم کی برائی یا خیانت میں نے اس سے نہیں دیکھی ہے، اچھائی ہی دیکھی ہے۔ آپ اسے یاد لا کر کہتے کہ میری امانت واپس کر دے۔ خدا اسے جزائے خیر اور اجر عظیم عطا کرے گا۔ عبداللہ بن سلام یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔

امام حسین۔ گھر میں تشریف لے گئے اور اصوب سے کہا عبداللہ بن سلام آیا ہے، تمہاری بہت تعریف کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اور ہمیشہ امانت داری کے ساتھ رہی ہو۔ یہ بات مجھے پسند آئی اور ساتھ تعجب بھی ہوا کہ پھر ایسی نیک خاتون کو طلاق کیوں دی۔ وہ کہتا ہے کہ جدائی سے پہلے کوئی مال

اس نے تمہارے پاس چھوڑا تھا۔ اگر ایسا ہے تو اس کی امانت اسے واپس لوٹا دو۔

اصوب نے کہا: جو کچھ اس نے کہا ہے سچ ہے۔ اس نے میرے پاس امانت چھوڑی تو تھی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے کیونکہ اس پر مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ سن کر امام حسینؑ نے اصوب کی تعریف کی اور اس سے کہا میں اسے تمہارے پاس لاتا ہوں، تم خود اس کی امانت اسے واپس لوٹا دو۔ پھر آپؑ عبد اللہ بن سلام کے پاس واپس آئے اور فرمایا کہ اصوب نے تمہارے مال سے انکار نہیں کیا ہے جس حال میں تم نے وہ مال اس کے سپرد کیا تھا وہ اسی حالت میں ہے، جا کر اس سے لے لو۔ پھر آپؑ عبد اللہ بن سلام کو لیکر خود اصوب کے پاس آئے اور رکھا یہ عبد اللہ بن سلام ہے، اسکی امانت اسے اسی طرح واپس کر دو، جس طرح اس نے تمہارے سپرد کی تھی۔ اصوب نے وہ تحلیاں اس کے سامنے رکھ دیں اور بولیں یہ رہا تمہارا مال۔ عبد اللہ نے اصوب کا شکر یہ ادا کیا اور تعریف کی اسی اثنا میں امام حسینؑ وہاں سے باہر نکل گئے۔ عبد اللہ بن سلام نے تحلیاں کھولیں، کچھ اشرفیاں نکال کر اصوب کو دیں اور کہیں مختصر سا تحفہ تم لے لو۔ اس پر دونوں رونے لگے اور کہنے لگے کس مصیبت میں ہم مبتلا ہو گئے۔ جب امام حسینؑ دوبارہ اندر داخل ہوئے تو دیکھا دونوں رو رہے ہیں۔ انکو رونا ہوا دیکھ کر امام پر بھی رقت طاری ہو گئی۔ آپؑ نے فرمایا: خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اصوب کو میری طرف سے ”تین مرتبہ طلاق“ ہے۔ خداوند! تو شاہد ہے کہ میں نے اصوب سے نہ دولت کی خواہش میں نکاح کیا تھا اور نہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر۔ بلکہ اسے لئے نکاح میں لایا تھا تا کہ عبد اللہ بن سلام کیلئے محفوظ رکھوں۔ اسکے بعد آپؑ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی اے خدا! یہ کام میں نے تیری خوشنودی حاصل کرنے کیلئے کیا ہے اور تجھ ہی سے اجر و ثواب کا طالب ہوں۔

امامؑ نے طلاق دینے کے بعد اصوب سے مہر بھی واپس نہیں لیا۔ عبد اللہ بن سلام نے اصوب سے کہا کہ امام حسینؑ کو کچھ معاوضہ ادا کرو۔ لیکن امامؑ نے کسی قسم کا معاوضہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ صرف خدا سے اس سلسلے میں ثواب کی توقع رکھتا ہوں میرے لئے وہی کافی ہے۔ اس طرح عبد اللہ بن سلام نے اصوب سے دوسری مرتبہ عقد کیا اور دونوں ایک مرتبہ پھر محبت اور خلوص کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔“

یہ قصہ قصیدہ منوری نے اپنی کتاب ”الامامۃ والیامۃ“ میں ”وذکر واً“ کے لفظ سے شروع کیا ہے اور کوئی سند نہیں پیش کی ہے۔ اسکے علاوہ عماد زادہ اصفہانی نے ”زندگانی امام حسینؑ“ میں بحسن امین نے ”مجالس السنیہ“ میں اور عبد اللہ علائی نے ”الامام الحسنینؑ“ میں اسے ذکر کیا ہے۔ ان حضرات نے اس قصے کو حیات امام حسینؑ اور قیام امام حسینؑ میں ذکر کرنے کے بعد اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی ہے کہ معاویہ نے لوگوں کی گھریلو خاندانی زندگی میں بھی مداخلت شروع کر دی تھی۔

اہل تحقیق و نظر اس وقت تک کسی معاملہ کی تہہ تک نہیں پہنچ پاتے، جب تک اس سے متعلق تمام کرداروں کا مختلف زاویہ ہائے نگاہ سے تفصیلی تجزیہ و تحلیل نہ کر لیں اور یہ نہ دیکھ لیں کہ اس واقعہ یا قصہ میں کس کا کردار زیادہ ہے یا کس کو زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ بعض مؤلفین و مصنفین یا عام طور پر قاری حضرات کسی واقعہ کی صحت اور سند کے حوالے سے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں انکے مخالفین کی مذمت کی گئی ہے یا کم از کم ان کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہے۔ یہ سب کچھ خواہ من گھڑت اور خود ساختہ ہی کیوں نہ ہو اسے معتبر سمجھا جاتا ہے کیونکہ دشمن کے خلاف ہے۔ اسی طرح اگر کسی واقعہ میں ائمہ اہل بیت کی شان میں کسی زاویے سے فضیلت کا پہلو نکلتا ہو تو اسے بھی من و عن قبول کر لیتے ہیں، خواہ اس میں کسی دوسرے زاویے سے (نعوذ باللہ) انکی تنقیص و مذمت کا پہلو ہی کیوں نہ نکلتا ہو۔ مروج قصے کہانیوں کی نوعیت کچھ اسی طرح ہے۔

نقد و تجزیہ

افسانہ اصوب کے تجزیہ و تحلیل اور اس پر وارد اشکالات پیش کرنے سے پہلے قارئین کرام کی خدمت میں ایک نکتہ کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ جس طرح کسی حادثے کے وجود میں علت نامہ کے ساتھ بعض علل ناقصہ کا بھی ذکر ہوتا ہے اسی طرح اس قصے میں بھی بنیادی و اساسی نقد و اعتراض کے علاوہ کچھ غیر اساسی و غیر بنیادی اعتراضات بھی شامل ہوں گے۔ ہم اپنا نقد و تجزیہ پیش کرتے وقت ایسے تمام اعتراضات کو ایک ساتھ خلاف قیاس و قرینہ قرار دے کر پیش کرینگے تا کہ یہ ان اہم اور بنیادی نقد و اعتراض کیلئے معاون و مددگار ثابت

ہو سکیں لہذا ہمارے نقد پر یہ کہہ کر تنقید کرنا کہ ان کا اتفاق کمزور ہے مناسب نہیں ہوگا۔ گرچہ اس کمزوری کا ہمیں خود بھی اعتراف ہے اس کے باوجود اس طرح پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مذکورہ حالات و واقعات کے پیش نظر ایسی چیزیں عام طور پر رونما نہیں ہوا کرتیں۔ ایسے واقعات کے رونما ہونے کیلئے استثنائی ماحول و تقاضہ کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ کوئی واقعہ خود قابل فہم و ادراک ہے اس پر ایک اور بنیاد کھڑی کرنا مناسب نہیں ہے۔

اس سلسلہ میں دوسرا نکتہ یہ ہے کہ آیا حقیقت میں ایسا کوئی واقعہ پیش بھی آیا ہے یا یہ سب محض افسانہ تراشی ہے۔ اس بات کی تہہ تک پہنچنے کیلئے ضروری ہے کہ اس میں بیان کردہ تمام کرداروں کا قصہ کی مناسبت سے جائزہ لیا جائے لہذا ہم پہلے اس قصہ میں بیان کردہ شخصیات اور دیگر عناصر کو ترتیب وار پیش کرینگے اور پھر ان میں سے ہر ایک کے بارے میں گفتگو کریں گے:

۱۔ سب سے پہلا کردار خود ابن قتیبہ و بنوری کا ہے جو کتاب ”الامۃ والسیماۃ“ کے مؤلف ہیں۔ دیگر مصنفین اور مؤرخین نے اس واقعہ کو انہی سے نقل کرنے کے بعد اپنے زاویہ نگاہ سے اس پر تجزیہ و تبصرہ کیا ہے۔

۲۔ یزید ابن معاویہ جس سے قصہ کا آغاز ہوتا ہے۔

۳۔ ایک شخص رفیق و وصیف جسے یزید و معاویہ کا محرم راز بتایا گیا ہے۔

۴۔ خود معاویہ ابن ابی سفیان

۵۔ اے نب نامی خاتون جو حسن و جمال اور دیگر صفات میں اپنی مثال آپ تھی۔ کہتے ہیں دنیا بھر کے شہزادوں کی نظریں اس پر لگی ہوئی تھیں۔

۶۔ عبداللہ بن سلام جو اس رقابت میں یزید پر سبقت لے گیا اے نب اس کے عقد میں آگئی۔

۷۔ ابو درداء و ابو ہریرہ جنہوں نے معاویہ کی خواہش پر اے نب کو عبداللہ بن سلام سے طلاق دلوائی۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کیلئے انہوں نے عبداللہ کو معاویہ کی دامادی کا سبز باغ دکھایا۔

۸۔ دختر معاویہ جس نے پہلے مرحلے میں رضایت دوسرے مرحلے میں مشروط رضایت اور تیسرے مرحلے

میں انکار کر کے عبداللہ بن سلام کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔

۹۔ امام حسین جنہوں نے بقول قصہ ساز معاویہ و یزید کی اس گھٹاؤنی سازش کو ناکام بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔

۱۰۔ افسانہ کا جغرافیہ اس قصے میں دو جگہوں کا ذکر آیا ہے ایک شام اور دوسرے عراق۔

۱۱۔ زمان قصہ سنہ ۵۴ ہجری سے سنہ ۱۰ ہجری کا دروانہ۔

۱۲۔ فقہ ازواج و طلاق۔ مکتبہ اہل بیت میں۔

اپنی بات شروع کرنے سے قبل ایک بات یہ بتاتے چلیں کہ ہم اس واقعہ کی بنیاد پر نہ تو کسی برائی سازش اور جرم و جنایت کو ثابت کر سکتے ہیں نہ اس سے ہمارے کسی معتد او پیشوا کی مدح و صفت بیان ہو سکتی ہے اور نہ ہی انکی انسان دوستی کے کردار کو ثابت کیا جاسکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس قصے کے بیان سے نہ تو اس کے کرداروں کی امانت داری ثابت ہو سکتی ہے اور نہ ہی خیانت کاری۔

یہ سب کچھ صرف اسی صورت میں منطقی و عقلی ہو سکتا ہے جب اصل واقعہ کی تاریخ میں ایک مسلمہ حقیقت ہو اس کے تمام زاویے اور گوشے کلی طور پر ناقابل تردید ہوں یا کم سے کم اس کی زیادہ تر باتیں حقائق پر مبنی ہوں۔ اگر کوئی واقعہ ان تمام شرائط پر پورا اترے تب کہیں جا کر اس سے کوئی نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے۔

لیکن اگر قصہ کی بنیاد ہی من گھڑت اور جعلی ہو کسی بھی زاویے اور سمت سے اس کو سہارا دینا ممکن نہ ہو تو ایسے قصے سے نہ کسی کی تعریف ممکن ہے اور نہ مذمت۔ غلط بنیادوں پر دشمن کی مذمت کرنا اور حقیقت اس کو بہت سے جرائم و برائیوں سے بری کرانے کے مترادف ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے ان سے دشمنی برتنے میں کسی اصول و صابطہ کا خیال نہیں رکھا۔ ایسی صورت میں دوسروں کی نظر میں آپ کے الزامات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی لہذا اس قصہ کی اصل حقیقت جاننے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے تمام نکات کا غیر جانبدارانہ اور محققانہ انداز میں تحلیل و تجزیہ کیا جائے۔ اس سلسلہ میں ایک مختصر جائزہ پیش خدمت ہے:

۱۔ کتاب ”الامامۃ والسیماۃ“

تالیف: مؤرخ ابی محمد عبداللہ بن مسلم ابن قتیبہ و سنوری متولد ۲۱۳ھ متوفی سنہ ۲۷۶ھ

۱۔ اپنی قدامت کی بنا پر یہ کتاب مصداق تاریخ میں شمار ہوتی ہے کیونکہ کسی کتاب کی قدامت بھی ایک سند سمجھی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے مؤلفین و مؤرخین بغیر کسی نقد و تجزیہ کے اس سے نقل کرتے ہیں لیکن کسی مؤرخ فیلسوف یا محقق نے اس بات کو تاریخ کے ایک مسلمہ اصول کے طور پر تسلیم نہیں کیا ہے کہ کسی واقعہ کی صحت کیلئے اس کا قدیم ترین مصداق تاریخ سے مل جانا ہی کافی ہے مگر کتاب ”الامامۃ والیاسۃ“ میں ابن قتیبہ کے ترتیب شدہ تمام تاریخی واقعات اوروں کیلئے بھی مسلمہ حقیقت ہوتے تو طبری، کامل ابن اثیر، مسعودی، یعقوبی و دیگر بزرگ مؤرخین ہی اپنی اپنی تواریخ میں اسے نقل کرتے۔ جبکہ انہوں نے اس کو نقل کرنے سے گریز کیا۔ کیوں؟

۲۔ خود ابن قتیبہ نے اس قصے کو بیان کرتے وقت ”وذکروا“ کہہ کے نقل کیا ہے۔ ”وذکروا“ کا فاعل کون ہے؟ ان سے پہلے کونسی تاریخ چلتی تھی؟ کس راوی سے نقل کیا ہے؟ یہ اور ایسے بہت سے سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ ”وذکروا“ کہہ کر فاعل کا ذکر نہ کرنا اس قصے کے مخدوش ہونے کی بذات خود دلیل ہے۔

۳۔ ابن قتیبہ کی ولادت بنو عباس کے دور میں ہوئی جب مامون خلیفہ وقت تھا۔ اس دور کو جہاں مختلف علوم میں تحقیقات کا دور سمجھا جاتا ہے وہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگوں کو مصروف رکھنے کیلئے بے مقصد بحث و گفتگو بھی چلتی رہتی تھی مثلاً قرآن خالق ہے یا مخلوق انسان اپنے افعال میں آزاد ہے یا مجبور (یعنی نظریہ جبر و غیرہ وغیرہ)۔ بعید نہیں یہ قصہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہو۔

۴۔ خلفائے بنو عباس ہمیشہ طالبین کی زد میں رہتے تھے۔ وہ ان کے ساتھ نہروا آزمائی میں مصروف رہتے اور فرزندان ابوطالب پر طرح طرح کے اتہام لگاتے رہتے تھے تاکہ یہ باور کر سکیں کہ یہ لوگ منصب خلافت کے لئے زیادہ موزاوار ہیں۔ انہوں نے حضرت امام حسن کو کثرت ازدواج کے حوالے سے مہم کیا۔ لوگوں میں یہ تاثر عام کرنے کی کوشش کی کہ امام حسن کو عورتوں سے زیادہ شغف تھا حتیٰ انکی بیبہ سے انہیں خلافت سے بھی دستبردار رہنا پڑا۔ اس سلسلے میں انہوں نے اور بھی بہت سے قصے کہانیاں اور من

گھڑت احادیث سبط اکبر رسولؐ سے منسوب کی ہیں۔

اسی طرح ان لوگوں نے قیام مقدس ابی عبداللہ الحسینؑ کے اصل مقصد یعنی بازیا بی خلافت کے مسئلہ سے لوگوں کی نظروں کو ہٹانے کیلئے امام حسینؑ اور یزید کے مابین اختلاف کے سبب کو ازواجی مسئلہ سے مربوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دشمنان اہل بیتؑ نے امام حسینؑ کو بھی نسوانی مسائل میں مبتلا دکھانے کی خاطر یہ من گھڑت قصہ آپؑ سے منسوب کیا ہے اور ابن قتیبہ انکے جال میں پھنس کر بے سوچے سمجھے اپنی کتاب میں درج کر بیٹھا۔ یہ احتمال بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ قصہ خود اس کا وضع کردہ ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

البتہ تعجب یہ ہے کہ جہاں طبری، کامل ابن اثیر، مروج الذهب اور یعقوبی وغیرہ جیسے جدید علماء اور مؤرخین نے اسے نظر انداز کیا ہے وہاں بعض اہل سنت مؤلفین مثلاً عبداللہ علائی، عباس محمود عفا و غیرہ نے صرف اس قصے کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے بلکہ اس پر تبصرہ بھی کیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ تعجب نیز بات یہ ہے کہ ایک اور محقق بزرگ عالم دین اور مصلح عزا داری امام حسینؑ - آیت اللہ محسن امینؑ نے اپنی کتاب ”مجالس السیہ“ میں اس قصہ کو جگہ دی ہے۔

۴۔ یزید:

۱۔ علی ابن محمد جوزی (متوفی ۷۹۵ھ) اپنی کتاب ”المنتظم فی التاریخ المملوک والامم“ میں سنہ ۶۰ ہجری اور سنہ ۶۱ ہجری میں پیش آنے والے حوادث کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

یزید کی کنیت ابو خالد ہے۔ وہ سنہ ۶۶ ہجری میں پیدا ہوا اور سنہ ۶۴ ہجری میں انکی موت واقع ہوئی۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ ابن یزید تخت نشین ہوا۔ چالیس روز تک منصب خلافت پر فائز رہنے کے بعد معاویہ ابن یزید خود کو اور بنو امیہ کو اس منصب کا غاصب قرار دے کر اس سے الگ ہو گیا اور تخت خلافت سے دستبردار ہونے کے چند دن بعد ہی اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ انکی عمر جیسا کہ مروج الذهب اور تاریخ یعقوبی میں لکھا ہے ۲۲ سال تھی۔ اس بات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یزید کی شادی تقریباً سنہ ۴۳ یا ۴۴ ہجری میں ہوئی ہوگی؟

پس معلوم ہوا کہ جس زمانہ میں اصوب کے عقد کی داستان بیان کی جاتی ہے یزید اس وقت شادی شدہ تھا۔

۲۔ اس قصہ میں اصوب بنت اخطی کو ایک نوخیز لڑکی کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، ایک ایسی لڑکی جو ابھی سن ازدواج کو پہنچی ہے۔ اطراف و اکناف سے خواہش مندوں کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں۔ مجملہ اوروں کے عبداللہ بن سلام اور یزید ابن معاویہ کے نام بھی امیدواروں کی فہرست میں شامل تھے۔ عبداللہ بن سلام نے اس معاملہ میں یزید پر سبقت حاصل کر لی۔

۳۔ قصے میں جیسا کہ صیف یا رفیق کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ یزید پوری پوری رات اس فکر میں جاگ کر گزار دیتا تھا۔ وہ غمگین و محزون، بے تابی و بیقراری کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس بیقراری و بے تابی کو دیکھ کر رفیق نے اس سے پوچھا: کس بات نے تمہاری یہ حالت کر دی ہے؟ یزید نے جواب دیا: میری نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں جو میرے باپ کی سستی اور کوتاہی کے نتیجے میں ہاتھ سے نکل گئی اور میری تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اس گفتگو سے تو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت تک یزید ایک غیر شادی شدہ جوان تھا اور اس کی نظریں اس لڑکی پر لگی ہوئی تھیں جبکہ قبل ازیں ثابت ہو چکا ہے کہ یزید نہ صرف یہ کہ شادی شدہ بلکہ صاحب اولاد بھی تھا۔

۴۔ قصے میں مذکور ہے کہ جب معاویہ نے یزید کو بلایا تو اس نے سمجھا کہ کسی اہم مسئلے پر مشورہ کیلئے طلب کیا ہوگا کیونکہ بقول یزید اہم ترین مسائل میں معاویہ اس سے مشورہ لیا کرتا تھا۔ ایک ایسا شخص جو خود کو سربراہ مملکت کام مشیر و معاون گردانتا ہو، کیسے ممکن ہے کہ ایسی بے خبری کی زندگی گزارے کہ شکار ہاتھ سے نکل جائے اور اسے خبر تک نہ ہو۔

درج بالا نکات کے تحت یہ قصہ حقیقت کے بہ نسبت افسانہ پر دازی سے زیادہ قریب نظر آتا ہے۔

(۳) رفیق

اس قصے میں ایک کردار رفیق نامی شخص کا ہے۔ یہ شخص جیسا کہ بیان ہوا ہے بیت معاویہ کا محرم راز تھا۔ معاویہ کے حضور حاضر ہونا اس کیلئے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب چاہے اپنے مسائل اس کے سامنے جا کے پیش کر

سکتا تھا۔ مورخ کا اتنے اہم شخص کا نام لینے سے گریز کرنا اور ”رفیق“ کہہ کر ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک فرضی کردار ہے۔

رفیق صفت ہے، کسی انسان کا نام نہیں۔ جب دوسروں کا ذکر کرنا لیکر کیا جاسکتا ہے تو اس کا نام لینے میں مورخ کیلئے کیا چیز مانع تھی؟

(۴) اصوب بنت اخطی

اس قصے کا بنیادی کردار اصوب بنت اخطی کا ہے۔ حسب قصہ، اصوب ایک دوشیزہ کا نام ہے۔ جو اپنے حسن و جمال اور مال و دولت کی وجہ سے مشہور تھی۔ شہزادیوں کی مانند بہت سے شہزادوں کی مطمح نظر بنی ہوئی تھی۔ لیکن آخر میں معاویہ کے قریبی دوست اور عراق کے والی عبداللہ بن سلام کی قسمت نے تمام طامعین کو مایوس کر دیا۔ یہاں تک کہ ذی عہد سلطنت شہزادہ یزید جیسے مقتدر شخص کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔

یزید سمیت تمام طامعین کی مایوسی اور قسمت آزمائی کے اس مقابلے میں عبداللہ بن سلام کے سبقت لے جانے کا سبب و علل کا تجزیہ و تحلیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں بنیادی نکتہ دو لہاؤں کا کفو ہے جو کہ دور جاہلیت سے لے کر دور حاضر تک چلا آ رہا ہے۔ یہ ایک بنیادی شرط ہے جو آج تک منسوخ نہیں ہوئی۔ استثنائی حالات کے علاوہ کفو کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اگر جوتے کا ایک پیر دوسرے سے چھوٹا یا بڑا ہو تو چلنے میں ضرور دشواری پیش آئیگی۔ یہ اور بات ہے کہ خود کفو کی تفسیر ہمیشہ اختلاف نظر کا شکار رہی ہے لہذا ہم پہلے کفو کے مصداق و انواع بیان کریں گے اور پھر اس بات کا تجزیہ کرینگے کہ عام طور پر کس قسم کے کفو کو ترجیح دی جاتی ہے۔ معاشرہ میں کفو کے جو مصداق رائج ہیں، وہ درج ذیل ہیں:

۱۔ کفو زکی:

دونوں کے قد و قامت میں تناسب ہونا چاہئے، جسمانی طور پر زیادہ فرق نامناسب سمجھا جاتا ہے۔ سابق زمانے میں اس طرف زیادہ توجہ ہو یا نہ ہو، دور حاضر میں بہت حد تک اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر خیال نہ رکھا جائے تو مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔

۲۔ کیمیائی کفو:

اس سے مراد جسمانی خلیوں اور ترکیب خون میں ہم آہنگی ہے۔ آج میڈیکل سائنس اس بات پر شاہد ہے کہ رشتہ طے کرتے وقت کیمیائی کفو کا لحاظ نہ رکھنا آئندہ نسلوں میں ایسی جان لیوا بیماریوں کا باعث بنتا ہے جو نا قابل علاج ہیں اور بسا اوقات ایسی صورت میں جدائی کی نوبت آ جاتی ہے۔

۳۔ کفو مال و دولت:

اگر کوئی فقیر کسی دولت مند لڑکی سے شادی کرنے کی خواہش رکھے تو اسے جرأت نہیں ہوگی اور اس طرح ایک دولت مند لڑکی کسی فقیر لڑکے سے شادی کرنا پسند نہیں کرے گی۔

۴۔ کفو خاندانی:

لڑکی اور لڑکے کا ایک ہی خاندان یا برادری یا ایک ہی علاقے یا ملک سے تعلق ضروری سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے خاندانوں یا دوسری برادریوں یا غیر ملکی لوگوں میں شادی کسی حد تک ناہم آہنگی کا سبب بن سکتی ہے۔

۵۔ کفو شکل و صورت:

ایک بد شکل لڑکی اور خوبصورت لڑکے میں یا ایک خوبصورت لڑکی اور بد شکل لڑکے میں ہم آہنگی پیدا ہونا مشکل ہے۔

۶۔ کفو تعلیم:

پڑھے لکھے لڑکے اپنے لئے تعلیم یافتہ شریک حیات طلب کرتے ہیں اور انہی کو اپنا کفو سمجھتے ہیں۔ یہی حال تعلیم یافتہ لڑکیوں کا ہے۔

۷۔ کفو ایمانی و فکری:

مذہبی اور رائیڈ یا لوجیکل بنیادوں پر ہم آہنگی سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اگر باقی تمام شرائط موجود ہوں، لیکن اس میدان میں کفو نہ ہو تو معاملہ خطرے سے خالی نہ ہوگا۔ آسان الفت و محبت میں وقتاً فوقتاً اتفاق کے باطل نمودار ہوتے رہیں گے۔

عقل و شرع کے حوالے سے لڑکی اور لڑکے کا خدا و رسول پر ایمان اور اصول و فروع کی پابندی لازمی ہے۔ فرقے کے لحاظ سے بھی ہم آہنگی ہونا مستحسن ہے، مگر چہ فقہی اعتبار سے ضروری نہیں ہے۔

۸۔ کفو عمری:

قدیم زمانے سے دو رجد بد تک دو لہا، لہن میں کفو عمری کا خیال رکھا جاتا رہا ہے۔ شاذ و نادر ناگزیر حالات میں ہی کفو عمری کو نظر انداز کیا جاتا ہے جیسے پیغمبر اسلامؐ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو عمر میں چند رو سال کے فرق کے باوجود نہ صرف آپ کی حیات میں بلکہ ممات میں بھی بہترین کفو قرار دیا۔ اسی طرح ام المومنین عائشہ کو نو سال کی عمر میں پچاس سال کی عمر کے پیغمبرؐ کا کفو قرار دیا گیا۔ لیکن ایسی مثالیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ باقی شرائط تو نظر انداز ہوتی رہتی ہیں لیکن کفو عمری کو عموماً نظر انداز نہیں کیا جاتا۔

اقسام کفو بیان کرنے کے بعد اب ہم ان اسباب و عوامل کو تلاش کرینگے جن کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اپنے وقت کی حسن و جمال اور مال و منال کی مالکہ، مثل شہزادیؑ اصوب سے شادی میں نا کامی نے بڑے جیسے ولی عہد سلطنت کو یا اس وحسرت میں مبتلا کر دیا۔ جبکہ عبداللہ بن سلام جو کہ اسکے باپ کا دوست اور اس کی حکومت کا ایک ملازم تھا اس دوڑ میں اس پر سبقت لے گیا۔

اس قصے کو پڑھنے کے بعد درج ذیل احتمالات ذہن میں آتے ہیں۔ ہر احتمال اس قصے کو حقیقت سے دور اور افسانے سے قریب کرتا ہے:

۱۔ پہلا فرضہ:

بڑید کی طرف سے خواستگاری میں تاخیر اور تسامح بڑید کی وجہ سے اسے اصوب سے محروم ہونا پڑا۔ یہ مفروضہ درست نہیں ہے کیونکہ حسب قصہ بڑید بے قراری دکھا اور حسرت کی زندگی گزار رہا تھا۔ اسے کبھی اپنے اوپر اور کبھی اپنے باپ پر غصہ آتا تھا کیونکہ اپنی پسندیدہ محبوبہ کے ہاتھ سے نکل جانے کا اسے بہت غم تھا۔

۲۔ دوسرا فرضہ:

بڑید کی خواستگاری اور طلب کے باوجود اصوب نے اسے مسترد اور عبداللہ بن سلام کو منتخب کیا ہو۔

اس صورت حال میں ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ کیا بیچہ یا وجوہات تھیں جنکی بنا پر اصنب نے یزید کو اپنا کفو تسلیم نہیں کیا۔ وہ نقص آیا شکل و صورت میں تھا مال و دولت کے حوالے سے تھا یا عمر کے حوالے سے تھا۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو عبد اللہ بن سلام میں ہو اور یزید میں نہ ہو۔

۳۔ تیسرے مفرضہ

جیسا کہ قصے میں بیان ہوا ہے کہ بالآخر اصنب کی شادی اسکے چچا زاد عبد اللہ بن سلام قریشی سے ہو گئی لہذا خیال پیدا ہوتا ہے ممکن ہے کفو خاندانی کے باعث اصنب کے والد نے اسے شادی کے لئے مجبور کیا ہو۔ لیکن یہ احتمال بھی غلط ہے کیونکہ قصے میں لکھا ہے کہ اگرچہ کہ عبد اللہ بن سلام نے اصنب کو طلاق دے کر بے وفائی کا مظاہرہ کیا لیکن جب وہ دوبارہ گھر آیا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رو پڑے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اصنب نے کسی کے دباؤ میں آکر عبد اللہ سے شادی نہیں کی تھی بلکہ اپنی رضا و رغبت سے عبد اللہ کی زوجیت قبول کی تھی۔

۴۔ چوتھا مفرضہ

اگرچہ کہ یزید خلیفہ وقت کا ولی عہد تھا لیکن فتن و فجو میں مبتلا رہتا تھا اور معنویت سے خالی انسان تھا۔ اصنب کے عبد اللہ بن سلام کو یزید پر ترجیح دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مفرضہ بھی غلط ہے۔ اگر علم و معرفت کی بنیاد پر عبد اللہ بن سلام کو ترجیح دی جاتی تو امام حسینؑ جیسا شوہر ملنے کے بعد امام سے طلاق لیکر وہ بارہ عبد اللہ کے عقد میں جانے پر کبھی راضی نہ ہوتی۔

۵۔ پانچواں مفرضہ

بیان کیا جاتا ہے کہ یہ شادی سنہ ۵۴ ہجری میں ہوئی۔ یزید کی عمر اس وقت تقریباً تیس سال تھی جبکہ عبد اللہ بن سلام کی عمر ستر سال یا اس سے بھی کچھ زیادہ تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نوخیز کنواری لڑکی نے کیوں کر تیس سال کی عمر کے جوان کو ستر دکر کے اس ستر سال کے بوڑھے سے شادی کرنے کو پسند کیا؟

۶۔ چھٹا مفرضہ

ہم نے کتب تاریخ و رجال کے معاجم میں تلاش کیا کہ اس زمانے میں عبد اللہ بن سلام نامی کوئی شخص جو

قریشی بھی ہو مل جائے لیکن کہیں نہیں ملا اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں عبد اللہ بن سلام نامی کوئی شخص وجود ہی نہیں رکھتا تھا جس سے اصنب نے شادی کی ہو۔

۷۔ ساتواں مفرضہ

کہتے ہیں یہ واقعہ سنہ ۵۴-۵۶ ہجری کے دوران وقوع پذیر ہوا ہے جبکہ ہم نے آئندہ سطور میں فریقین کی تاریخ سے ثابت کیا ہے کہ عبد اللہ بن سلام نامی شخص سنہ ۴۱-۴۳ ہجری میں وفات پا چکا تھا۔ تو کیا اصنب نے ایک ایسے انسان سے شادی کی تھی جو چند سال پہلے اس دنیا سے گزر چکا تھا؟

۸۔ آٹھواں مفرضہ

اصنب کے والد اسحاق جسے عبد اللہ بن سلام کا چچا بتایا جاتا ہے اس نام کی بھی کوئی شخصیت تاریخ میں نہیں ملتی پس ثابت ہوا کہ یہ بھی ایک فرضی کردار ہے۔

۹۔ نواں مفرضہ

ابودرداء نے جب یزید اور امام حسینؑ دونوں کی طرف سے اصنب کی خدمت میں خطبہ (مغنی) کی خواہش کیا تو اصنب نے کہا کہ اگر یہ مسئلہ آپ کی غیر موجودگی میں پیش آتا تب بھی میں آپ سے ہی مشورہ لیتی اور اس پر عمل کرتی، اب تو الحمد للہ آپ یہاں موجود ہیں لہذا جو مشورہ آپ دینگے میں اسی پر عمل کروں گی۔ اس پر ابودرداء نے کہا میں تو آپ کیلئے حسینؑ کو بہترین کفو سمجھتا ہوں کیونکہ یزید کے ساتھ صرف مال دنیا ہے جبکہ حسینؑ کے ساتھ سعادۃ الدارین ہے۔

(۱) سوال یہ ہے کہ ابودرداء کا اصنب کے ساتھ کیا رشتہ تھا کہ ان کی غیر موجودگی کی صورت میں بھی کسی نہ کسی کے ذریعے ان ہی سے مشورہ لینا ضروری تھا۔

(۲) اصنب بنت اطلق نہ صرف مال و دولت کے حوالے سے بلکہ عشر و عشیر کے حوالے سے بھی شہزادیوں کی مانند تھی۔ پھر کیا بیچہ ہے کہ اس کیلئے صرف ابودرداء ہی رہ گئے تھے جن سے مشورہ طلب کرنا تھا۔ اسکے اپنے تمام عزیز و اقارب ختم تو نہیں ہو گئے تھے لا وارث تو نہیں ہو گئی تھیں؟!

۱۰۔ دواں مقررہ:

اصنب نے عبداللہ بن سلام سے شادی کھو مال و دولت کی مناسبت سے کی تھی یا عبداللہ بن سلام اصنب کو مال و دولت کی طمع میں اپنی زوجیت میں لایا تھا یہ دونوں ہی مفروضے اس قصے کے متن کے حوالے سے غلط ہیں۔ عبداللہ بن سلام جب شام پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ معاویہ نے اس کے ساتھ دغا کیا ہے اب وہ اس کی درگاہ سے مرود ہو چکا تھا اور اسکے رواتب بند ہو گئے تھے لہذا وہ دوبارہ کوفہ آیا تا کہ اصنب سے اشرافیوں کی ان تھیلیوں کو واپس لے سکے جو اس نے بطور امانت رکھوائی تھیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک شخص جو عراق کا دالی رہا ہو صاحب ثروت ہو جب وہ عراق واپس آیا تو اس کے پاس بچی ہوئی دولت میں فقط اشرافیوں کی دو تھیلیاں تھیں اس کی کیا حیثیت ہے؟

اشرافیوں نے کے ایک سکے کا نام ہے یہ سکہ ایران کے بادشاہ اشراف نے رائج کیا تھا ایک اشرافی کا وزن اٹھارہ پنے یعنی تقریباً ساڑھے تین گرام ہوتا ہے۔ ایک تھیلی میں زیادہ سے زیادہ دو ہزار اشرافیاں ہو سکتی ہیں تو دو تھیلی میں چار ہزار۔

اگر یہ کہا جائے کہ اصنب بذات خود ایک مالدار عورت تھی اور عبداللہ بن سلام مال و دولت کی لالچ میں اسے اپنے عقد میں لایا تھا تو قصے میں موجود متن کے حوالے سے یہ بات بھی غلط ہو جاتی ہے کیونکہ جب عبداللہ غربت کے عالم میں عراق آیا اور اصنب سے تھیلی واپس لینے کے بعد مٹھی بھر اشرافیاں جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی نکال کر اصنب کو دیں تو اس نے فوراً اسکو قبول کر لیا۔ ان حالات میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک امیر عورت تھی۔

(۵) عبداللہ بن سلام:

اس افسانے کا ایک اہم کردار عبداللہ بن سلام قریشی ہے جو معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے عراق میں والی تھی۔

معاویہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یزید اصنب کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے اور انتہائی بیقرار و بیباکی کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ کسی نہ کسی طرح اصنب کو عبداللہ بن سلام سے طلاق دلوا کر

یزید کے عقد میں لے آئے گا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کی غرض سے اس نے عبداللہ بن سلام کو عراق سے بلانے کا حکم نامہ جاری کیا۔ لکھا کہ اس خط کے ملتے ہی ہماری طرف روانہ ہو جاؤ کسی اہم مسئلہ میں مشورہ لینا ہے۔ جب وہ شام پہنچا تو درالحلافہ کی بجائے اسے ایک خاص مقام پر قیام کرنے کا حکم جاری کیا۔ دوسری طرف ابو درداء و ابو ہریرہ جن کے کردار کے متعلق بعد میں بیان ہوگا کہ عبداللہ بن سلام کے پاس یہ حکم دیکر بھیجا کہ اسے معاویہ کی دامادی کا طمع و لالچ دیا جائے۔ معاویہ کی بیٹی کی طرف سے اس کی زوجیت کو قبول کرنے کی یقین دہانی کرا کے عبداللہ بن سلام سے اصنب کو طلاق دلوائی جائے۔ یہ قصہ گزشتہ صفحات میں تفصیلاً بیان ہو چکا ہے اب ہم عبداللہ بن سلام کے قریشی ہونے اور معاویہ کی طرف سے عراق پر حاکم مقرر ہونے کی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے۔

کتاب ”فی التاریخ والا سلام“ تالیف مرتضیٰ عالمی کتب تاریخ و رجال میں بڑی اہمیت رکھتی ہے اس کی جلد اول کے صفحہ ۵۵ پر عبداللہ بن سلام نام کے تین آدمیوں کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے دو کا تعلق دوسری صدی ہجری سے ہے جبکہ ایک نام پہلی صدی میں مذکور ہے۔

علاوہ ازیں کتاب ”الغارات“ تالیف ابی حاتم تمیمی جلد سوم صفحہ ۸ پر عبداللہ بن سلام کے نام سے دو آدمیوں کا ذکر آیا ہے ان میں سے ایک کا ذکر پہلی صدی ہجری میں ہوا ہے یہ عبداللہ بن سلام حارثی اسرائیلی کے نام سے مشہور تھے جبکہ ان کا اصلی نام حصین تھا۔ قبول اسلام کے بعد پیغمبر اسلام نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ ان کی کنیت ابو یوسف تھی۔ وہ اولاد حضرت یوسف بن یعقوب میں سے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ یہودی تھے۔ بنو قریظہ سے تعلق تھا اور بنو عوف بن خزرج کے حلیفوں میں سے تھے۔ جب پیغمبر اسلام مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو وہ یہودیوں میں سب سے پہلے شخص تھے جو پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ علمائے یہود میں سے تھے۔ انہوں نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں تین سوالات کئے۔ ایک سوال قیامت کے بارے میں تھا دوسرا اہل جنت کے کھانے سے متعلق اور تیسرا سوال یہ تھا کہ کبھی کبھی ماں سے اور کبھی باپ سے شباہت رکھتا ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ ان سوالات کا شافی جواب ملنے پر وہ پیغمبر اسلام پر ایمان لے آئے۔

اسکے بعد انہوں نے پیغمبر اسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مجھے کہیں چھپالیں اور پھر یہودیوں سے میری حیثیت صداقت اور امانت داری کے بارے میں سوال کریں تو وہ لوگ یقیناً میری صداقت اور امانت داری کی گواہی دیں گے۔ اس کے بعد آپ ان سے پوچھیں کہ اگر ابو یوسف حمین میری نبوت کی تصدیق کر دے تو کیا تم بھی ایسا کرو گے؟ عبداللہ بن سلام تو رات و انجیل سے آشنا تھے اور ان کتب میں مذکور پیغمبر کی آمد سے متعلق بتاتوں سے واقف تھے۔ لہذا فریقین کے مفسرین اپنی کتب تفسیر میں درج ذیل آیات کے مصداق میں سے ایک مصداق عبداللہ بن سلام کو مانتے ہیں:-

سورہ رعد آیت ۲۳، انعام ۲۰، یونس ۹۶ اور سورہ بقرہ آیت ۱۲۶ میں ارشاد ہوتا ہے کہ علمائے یہود آپ کو اپنے بچوں کے مانند پہچانتے ہیں یا یہ کہ بعض اہل کتاب حق کو چھپاتے نہیں ہیں۔

مندرجہ بالا بحث سے درج ذیل نکات سامنے آتے ہیں:

۱۔ عبداللہ بن سلام یہودی تھے اور بنو تینقار سے تعلق رکھتے تھے۔ دوسرا یہی تھا کہ قریشی عبداللہ بن سلام قریشی مامی کوئی شخص تاریخ میں نہیں ملتا۔ یہ پہلی غلطی ہے۔

۲۔ کتب تاریخ میں عراق کے دونوں صوبوں کوفہ و بصرہ میں سنہ ۶۰ ہجری تک متعین تمام حکمرانوں کے نام موجود ہیں۔ ان میں سے کسی کا نام بھی عبداللہ بن سلام نہیں ہے۔

۳۔ عبداللہ بن سلام پیغمبر اسلام کی مدینہ آمد کے موقع پر شرف بہ اسلام ہوئے اس وقت تک وہ جید علمائے یہود میں شمار ہوتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر کم از کم ۳۰-۴۵ سال کے درمیان رہی ہوگی۔ اس طرح سنہ ۵۴ یا ۵۶ ہجری میں ان کی عمر کم از کم ستر اسی سال کے لگ بھگ بنتی ہے۔ کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر حسن و جمال میں مشہور و بے مثال اصوب نے تمام نوجوانوں کو ٹھکرا کر عبداللہ بن سلام جیسے بوڑھے انسان سے شادی کرنے کا فیصلہ کیوں کیا۔

۴۔ یزید بن ابی عہد سلطنت تھا معاویہ نے ہر طرح کے مسائل سے نمٹنے کے لئے اسے کلی اختیار دے رکھا تھا لہذا وہ معاویہ کے اقدامات کا انتظار کئے بغیر کسی شخص کے توسط سے اصوب کو اپنی زوجیت میں لانے کیلئے

پیشکش کر سکتا تھا مشہور ہے کہ پیاسا خود پانی تلاش کرتا ہے۔ اس طرح جب اسکی رضا مندی حاصل ہو جاتی تو معاملہ کو انجام تک پہنچانے کے لئے معاویہ سے رجوع کر لیتا ہے۔

۵۔ اس قصے میں عبداللہ بن سلام کو ایک سنجیدہ اور پختہ و برہنہ شخصیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو حکمت کے ایک اعلیٰ منصب پر فائز تھا۔ کیا ایسی شخصیت کے مالک انسان سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ عمر کے اس حصہ میں وہ معاویہ کی فوجی شادی کرنے کا خواہشمند ہو؟

۶۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام اصوب سے جدا ہونے اور معاویہ کی بیٹی کے ساتھ شادی سے مایوس ہونے کے بعد فقر و محرومیت کی زندگی گزارنے لگا تھا۔ مہاجر اپنی کچھ امانتیں جو اصوب کے پاس رکھوائی تھیں، اسے لینے کیلئے عراق پہنچے یا دوہانی کرائی اور ان سے وہ امانت لے لی۔ کیا حسن و جمال کی ملکہ سے شادی کرنے والے حاکم عراق عبداللہ بن سلام کی کل متاع فقط یہی اشرافیوں کی دو تھیلیاں تھیں، کچھ اور نہیں تھا اسکے پاس؟

۷۔ کتاب ”اصواء علی السنة المحمدیہ“ صفحہ ۱۵۶ کتاب ”البدایہ والنہایہ“ جلد ۸ صفحہ ۲۷ کتاب ”اسد الغابہ“ جلد ۳ صفحہ ۷۷ کتاب ”الاصحابہ فی معرفۃ الصحابہ“ کتاب ”صفة النصفۃ“ اور کتاب ”الثقات“ تالیف ابی حاتم تمیمی جلد ۸ صفحہ ۳۵۸ میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن سلام سنہ ۴۱/۴۲ ہجری میں وفات پا گئے سنہ ۵۸ ہجری تک وہ زندہ نہیں تھے۔

۸۔ کسی تاریخ میں یہ نہیں لکھا ہے کہ عبداللہ بن سلام سرزمین عراق آئے تھے۔

ان تمام نکات کو سامنے رکھنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عبداللہ بن سلام مامی جس شخص کا ذکر اس قصہ میں آیا ہے، محض ایک مفروضہ ہے کیونکہ کتب تاریخ و رجال سے اسکا وجود ثابت نہیں ہے۔

(۶) معاویہ بن ابی سفیان

اس افسانے کے تسلسل ترتیبی میں تیسرا کردار معاویہ بن ابی سفیان کا ہے۔ یزید نے غزوہ جوانی اور شہوت جنسی کے طغیان و غلیان میں اپنی آرزوں اور مانگوں کی برآمد و روگی میں اپنے باپ سے امیدیں منقطع ہونے

کے بعد کھل کر اظہارِ رائے کیا۔ اوہ معاویہ نے سمجھ لیا کہ اپنے چہیتے بیٹے کی انگلیوں میں سستی اور تساہل برتنے کی وجہ سے اسکی رائے کو مول لے چکا ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز اور اجتماعی و سیاسی مشکلات میں آسانی سے عہدہ ہر آہونے کی صلاحیت کے مالک معاویہ نے اپنے بیٹے کو مایوسی کے چاہ سے نکال کر اسے دوبارہ اپنی خواہشات کی برآوری کا امیدوار بنایا۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اس نے ایک خاص حکمت عملی وضع کی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ معاویہ کا سیاسی طرہ امتیاز اور حکمت عملی رہی ہے کہ مسائل کو جتنا ہو سکے آسان اور سہل طریقے سے حل کیا جائے۔ لہذا یہاں بھی وہی طریقہ استعمال کیا گیا۔ لیکن افسانہ ساز کے نقطہ نظر کے تحت اس کا تمام مکر و فریب اور اسکی ساری چال و سیاست اور چالاکیاں امام حسینؑ کی حکمت عملی کے مقابلے میں نقش بر آب ثابت ہوئیں اور وہ کچھ نہیں کر سکا۔

قصہ ساز کے داخلی اہداف و مقاصد سے صرف نظر کرتے ہوئے اور ان مسائل میں سطحی انداز فکر رکھنے والوں کو خبر با و کہنے کے بعد اب ہم معاویہ کے اس دور سے متعلق کچھ لکھنا چاہتے ہیں جسے قصہ ساز نے معاویہ کی ناکامی کے بعد پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں ناکام ہونے کے بعد وہ سخت اقدامات سے گریز کر کے کس حد تک شریف النفس ہونے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اگر معاویہ کی تاریخ اور بنو امیہ کے دور کا بہ نظر غائر جائزہ لیا جائے اور اہل بیت اور ان سے وابستہ افراد سے دشمنی کے سلسلے میں اس نے جو قدم اٹھائے ہیں ان صفحات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اسکے شریف النفس اور صاحبِ تحمل ہونے سے متعلق ایک سطر تو کچھ ایک کلمہ بھی نہیں ملتا۔ آئیے ذرا تاریخ کے ان صفحات کا مرحلہ وار جائزہ لیتے ہیں۔

معاویہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی مکاریوں کے ذریعہ جنگ صفین میں علیؑ کی فتح و کامیابی کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ معاویہ نے آپؑ کے دست و بازو مالکِ اشتر کو ایک دہقان کے ذریعے شربت میں زہر ملا کر شہید کرنے کے بعد کہا ”خدا کے لئے شہد کے اندر بھی ایک فوج ہے“ یہ معاویہ ہی تھا جس نے امام حسنؑ کو جھوٹے پروپیگنڈے، رشوت ستانی، تملق اور رحمہاں جیسے تمام حربوں کو بروئے کار لا کر اور ہر طرف سے گھیر کر

صلح پر مجبور کر دیا۔ یہ معاویہ ہی کی سفاکی تھی کہ حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو علیؑ سے برأت کا اعلان نہ کرنے کے جرم میں دروازہ شام پر اجتماعی طور پر قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب معاویہ نے دیکھا کہ اہل شام عبدالرحمن بن خالد بن ولید کو سند خلافت کے لئے اہل و مرزاوار گردانتے ہیں تو اس نے انہیں یزید کی راہ میں رکاوٹ سمجھ کر ابن اثیال کے ذریعے قتل کروا دیا۔ معاویہ ہی نے امام حسنؑ اور آپؑ کے شیعوں کو تحفظ فراہم کرنے کا عہدہ بیان کرنے کے باوجود شہید کیا۔ معاویہ وہ شخص ہے کہ جس نے جب دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص کہ جو فاتح عراق تھے اور شوریٰ حضرت عمرؓ میں شامل تھے یزید کی ولی عہدی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں تو انہیں قتل کرنے میں جھجک تک محسوس نہ کی۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسے شخص کیلئے اصوب کو یزید کے عقد میں لانا اتنا مشکل ہو گیا کہ اس کے بیٹے کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا اور اسے اپنے بیٹے کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑی؟ کیا اس کی زندگی کا مطالعہ کرنے والے اس افسانے کو قبول کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات غور طلب ہیں:

۱۔ کیا عبداللہ بن سلام کے اصوب کو طلاق دینے کے بعد معاویہ اصوب کو عراق کے اندر محاصرے میں نہیں رکھ سکتا تھا یا دوبارہ عبداللہ بن سلام کی زوجیت میں جانے پر اسے (عبداللہ بن سلام کو) زہر دے کر قتل نہیں کر سکتا تھا؟ کوئی طاقت تھی جو معاویہ کو ایسا کرنے سے روک سکتی تھی؟

۲۔ اس کے اور اس کے بیٹے کی تمام منصوبہ بندیوں پر پانی پھرنے والے امام حسینؑ کے خلاف بعد میں معاویہ نے کیا اقدامات کیے؟

۳۔ ابو درداء جو ہمیشہ دمشق ہی میں رہتے تھے اور معاویہ کے نمک خوار رہے انہوں نے معاویہ اور اس کے بیٹے یزید کے ساتھ خیانت کی۔ کہتے ہیں معاویہ کی طرف سے بھیجی گئی رقم تک حسینؑ کی طرف سے مہر میں دے دی۔

اصوب کو یزید کے ساتھ ملوثی کرنے کے بجائے امام حسینؑ کو انتخاب کرنے کا مشورہ دیا۔ ابو درداء کو ان خلاف ورزیوں پر کیا سزا ملی؟

متذکرہ لائیکات اور تاریخ میں کہیں سے بھی اس قصہ کے بارے میں کسی قسم کی سند کا نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قصہ حقیقت سے عاری ایک ذہنی اختراع کے سوا کچھ نہیں۔

(۷) ابو ہریرہ اور ابو درداء

اس افسانے میں دو اصحاب رسول ابو ہریرہ اور ابو درداء کا ایک خاص کردار بیان کیا گیا ہے۔ ذیل میں ہم ان دونوں صحابیوں کا مختصر سا تعارف پیش کرینگے:

ابو ہریرہ

”کتاب الکئی واللقاب“ جلد اول صفحہ ۷۹ پر بیان ہے کہ ابو ہریرہ ایک معروف صحابی تھے۔ آپ نے ہجرت کے ساتویں سال اسلام قبول کیا تھا۔ فیروز آبادی نے قاموس میں عبدالرحمن بن عتر سے نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ ان کی کنیت تھی نام نہ تھا۔ ان کو ابو ہریرہ کہنے سے متعلق بہت سے اقوال مشہور ہیں۔ بعض نے ان اقوال کی تعداد بیس تک بتائی ہے۔ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے ان کی آستین میں ایک لمبی دیکھی جس کے بعد سے وہ ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔

حضرت عمر کے دور خلافت میں ابو ہریرہ بحرین کے والی تھے۔ ان کے زمانہ میں بیت المال مسلمین میں گڑبڑ ہوئی جس کی پاداش میں حضرت عمر نے ان کو نازیبا مارا تھا۔

ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ کے شروع میں اپنے استاد ابو جعفر سے نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ ان صحابیوں میں سے ہیں جنہیں معاویہ نے حضرت علیؓ کی مذمت میں حدیث جعل کرنے پر مامور کیا تھا۔ ان کے علاوہ عمر ابن عاص اور مغیرہ ابن شعبہ نے بھی اس سلسلے میں معاویہ کی بہت مدد کی ہے۔

حضرت ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ ابو ہریرہ ہنوا میہ معاویہ نوازی میں انکی حکومت کے استحکام کی خاطر اور علیؓ کی مذمت میں احادیث جعل کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام اصحاب رسولؐ میں سب سے زیادہ حاویث انہی سے مروی ہیں۔

ایک مرتبہ حضرت ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کا فتویٰ کتاب خدا کے خلاف ہو تو کیا کریں؟ آپ نے

فرمایا: میرے قول کو چھوڑ دو کتاب خدا پر عمل کرو۔ پھر پوچھا اگر اصحاب رسول کے اقوال سے ٹکرائے تو کیا حکم ہے؟ کہا میرے قول کو چھوڑ دو اصحاب کے اقوال کو مقدم رکھو سوائے تین کے جنکے قول کو میرے قول پر ترجیح مت دینا۔ پھر فرمایا وہ تین صحابی ابو ہریرہ انس بن مالک اور شرقاء بن جندب ہیں لہذا ابو ہریرہ کا معاویہ کی ہر خواہش پر پورا اترنا چند اس اہمیت نہیں رکھتا۔ لیکن سوال یہ ہے:

۱۔ وہ ابو ہریرہ جس نے معاویہ کے کہنے پر عبداللہ بن سلام کو انصیب کو طلاق دینے پر راضی کیا معاویہ کی بیٹی کو عبداللہ بن سلام کی زوجیت میں لانے کیلئے راضی کیا انصیب کی مستغنی کے موقع پر اس کا نام بالکل غائب ہو جاتا ہے یہ کیسے ہوا؟ وہاں صرف ابو درداء رہ جاتے ہیں جبکہ اس سے پہلے دونوں اصحاب ساتھ ساتھ ہوتے ہیں!

۲۔ کتاب تاریخ اسلام صفحہ ۳۵۷ پر لکھا ہے کہ ابو ہریرہ سنہ ۵۷ یا ۵۸ ہجری کے دوران مدینہ میں رہتے تھے اور اسی دوران مدینہ میں ہی انہوں نے وفات پائی تھی۔

ابو درداء

ان کا اصلی نام عومیر عامر بن زید یا ابن عامر ہے اور کنیت ابو درداء ہے۔ ”کتاب الکئی واللقاب“ جلد اول صفحہ ۶۶ پر لکھا ہے کہ ابو درداء کا نام عامر بن زید انصاری ہے۔ جیسا کہ اس افسانے میں ابن قتیہ نے لکھا ہے کہ ابو درداء ابو ہریرہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ یہی دونوں حضرات معاویہ کی طرف سے نمائندہ بن کر علیؓ کے پاس آئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آپ کی فضیلت و شخصیت کا کوئی منکر نہیں۔ لیکن معاویہ کا کہنا ہے کہ قاتلین عثمان آپ کے پاس ہیں۔ آپ ان قاتلین کو معاویہ کے حوالے کر دیں۔ اگر اسکے بعد بھی معاویہ نے آپ کے ساتھ جنگ کی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت نے دریافت فرمایا: کیا تم دونوں قاتلین عثمان کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں ہم جانتے ہیں۔ حضرت نے ان سے فرمایا: تو پھر جاؤ ان کو گرفتار کر لو۔ یہ دونوں محمد ابن ابی بکر، عمار یا سر اور مالک اشتر کے پاس آئے اور کہا تم لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے۔ لہذا ہمیں حکم ملا ہے کہ تم لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا ہاں موجود دس ہزار آدمیوں نے کہا

ہم سب عثمان کے قاتل ہیں۔ جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے: پھر تو ہمارے لئے مشکل ہے۔ یہ کہتے ہوئے دونوں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور شہر خمس میں جا کر رہنے لگے۔

نصر بن مزاحم لکھتے ہیں کہ ابو درداء ابو ہریرہ دونوں صلین میں شریک نہیں ہوئے۔ شیخ صدوق نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے۔

(۸) معاویہ کی بیٹی

اس قصے کا چوتھا اہم کردار معاویہ کی بیٹی ہے۔ اس افسانے میں لکھا ہے کہ معاویہ نے ابو ہریرہ اور ابو درداء سے کہا کہ خدا کی نعمتوں اور اس کے احسانات کا شکر ہے تاہم میں اپنی جوان رشیدہ بیٹی کے مستقبل کے سلسلہ میں فکر مند رہتا ہوں جو اس ازدواج کو پہنچ چکی ہے۔ خود بیٹی کی بھی خواہش یہ ہے کہ جلد از جلد کسی معقول شخص کے حوالہ ازدواج میں چلی جائے۔ لیکن ایک مناسب اور لائق و سزاوار کفو نہ ہونے کی وجہ سے ہم دونوں ہی پریشان ہیں۔ حال ہی میری نظر عبداللہ بن سلام پر پڑی جو ایک معقول انسان ہے لہذا میری خواہش ہے کہ بیٹی کو عبداللہ بن سلام کے عقد میں دے دیا جائے۔ تاہم انہوں نے آخری فیصلہ عبداللہ بن سلام کی رضائیت کے بعد لڑکی پر چھوڑا کیونکہ وہ خود رشیدہ و عاقلہ ہے۔ کہتے ہیں معاویہ نے ان باتوں کو ابو ہریرہ و ابو درداء تک پہنچانے کے بعد اپنی بیٹی کو تمام گفتگو سے آگاہ کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر یہ لوگ تم سے اس بارے میں پوچھیں تو کیا جواب دینا ہے۔

ادھر ابو ہریرہ و ابو درداء عبداللہ بن سلام کی رضائیت حاصل کرنے کے بعد معاویہ کی بیٹی کے پاس اسکی خواستگاری کا پیغام لیکر آئے۔ لڑکی نے جواب دیا کہ عبداللہ بن سلام کفو تو مناسب ہے لیکن اس راہ میں ایک رکاوٹ ہے اور وہ ہے انکی موجودہ زوجہ اہلب۔ اگر یہ رکاوٹ دور ہو جائے تو مجھے ان کی زوجیت میں جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے اہلب کو فراق و ودی۔

ابو ہریرہ اور ابو درداء یہ خبر لیکر معاویہ کی بیٹی کے پاس پہنچے اور اسکی رضائیت طلب کی۔ لیکن اس نے فوراً

جواب دینے کے بجائے اس مسئلے پر سوچنے کیلئے مہلت طلب کی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب دوبارہ رابطہ کیا گیا تو پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے جواب دیا کہ خدا نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ لوگوں سے مشورہ کرنے اور خدا کی رہنمائی کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ رشتہ مناسبت نہیں رہے گا۔

کہانی کے اس حصے میں بھی درج ذیل نکات غور طلب ہیں:

۱۔ تاریخ کی کوئی بھی شخصیت ہو حتیٰ انبیاء و ائمہ ہی کیوں نہ ہوں انکی بیٹیوں کے لئے بالخصوص جب وہ سن ازدواج کو پہنچتی ہیں نام کے لحاظ سے مشہور و معروف ہونا اچھا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب مسئلہ ازدواج ہو تو نام لینا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اس قصہ میں معاویہ ابو ہریرہ و ابو درداء عبداللہ بن سلام یا کسی اور کی طرف سے معاویہ کی اس لڑکی کا نام کہیں پر بھی نہیں آیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک فرضی کردار ہے۔

۲۔ عبداللہ بن سلام کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی عمر کم از کم اسی سال تھی جبکہ معاویہ کی بیٹی زیادہ سے زیادہ پندرہ سال کی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاویہ نے عبداللہ بن سلام کو کن وجوہات کی بنا پر پسند کیا تھا؟ اگر یہ وجہ دولت تھی تو بعد میں پتہ چلا کہ اسکی کل پونجی اشرافیوں کی چند تھیلیاں تھیں۔ اگر مقام و منصب تھا تو وہ خود اس کو ہٹانے اور رکھنے پر متوقف تھا جو ابھی نہیں تھی، اگر یہ انتخاب علم و ایمان کی بنا پر تھا تو معاویہ کی نظر میں ابو ہریرہ و ابو درداء کہیں زیادہ عالم و با ایمان تھے۔

۳۔ لڑکی نے بھی عبداللہ کو بہترین کفو قرار دیا ہے۔ اسے بھی عبداللہ بن سلام میں کوئی اور عیب نظر نہیں آیا، سوائے وجود اہلب کے۔ لہذا صرف اسی کو مانع کفو قرار دیا۔

۴۔ عبداللہ بن سلام کے پیغام کو مسترد کرنے کیلئے مجمل جواب دینے کی بجائے آسانی سے کہا جاسکتا تھا کہ جس شخص نے حسن و جمال کی مالک پہلے سے موجود بیوی کو بغیر کسی غلطی کے میری خاطر طلاق دے دی، کل مجھے بھی کسی اور کی خاطر طلاق دے سکتا ہے۔ یہ بہترین تو جیہ ہو سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں کہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ اصلاً معاویہ اور اس کی بیٹی سے متعلق نہیں ہے کیونکہ وہ تو اس قسم کی باتوں میں بڑے ماہر تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قصہ گھڑنے والے کی عقل میں یہ باتیں نہیں آ سکیں۔

۵۔ عمار وادہ اپنی کتاب ”زندگانی امام حسین“ میں لکھتے ہیں کہ بعد میں پتہ چلا کہ معاویہ کی کوئی بیٹی ہی نہیں تھی تعجب اس بات پر ہے کہ ابو ہریرہ ابو درداء جیسی محرم راز شخصیات بھی جو اس کی طرف سے اعلیٰ مناصب پر فائز رہ چکے تھے کیا وہ بھی نہیں جانتے تھے؟ چلے ممکن ہے ان سے چھپایا ہو لیکن عبداللہ بن سلام جو کورز تھا اس سے یہ بات کیسے چھپی رہی؟

۶۔ تاریخ میں موجود ہے کہ معاویہ کی چار بیویاں تھیں جن میں ایک بیوی سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ بیٹوں نامی بیوی سے ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی لیکن وہ چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئی تھی لہذا کسی تاریخ میں اسکی کسی بیٹی کا ذکر نہیں ملتا۔

(۹) حسین بن علی -

اس واقعہ کے آخری کردار حسین بن علی کی ذات برکات ہیں۔ آپ کے کردار کو قصہ ساز نے یا تو مذموم عزائم کے تحت شامل کیا ہے یا احمقانہ دوستی کے پیش نظر یا پھر یہ فن افسانہ سازی کا تقاضہ تھا۔ لکھا ہے کہ امام حسینؑ کہ جو عرب کے سیاسی میدان کے نابینا روزگار سمجھے جاتے تھے اور اجتماعی اور سیاسی مشکلات میں خوش اسلوبی سے کشتی کو ساحل تک لے جانے میں مہارت رکھتے تھے انہوں نے معاویہ کی تمام امیدوں پر اپنی حکمت عملی سے پانی پھیر دیا اور اس طرح اسے حیران و مبہوت کر دیا۔

ابو درداء جو یزید سے اصوب کا خطبہ (مکتبی) کرانے آئے تھے اصوب کے پاس جانے سے پہلے امام حسینؑ سے ملنے چلے گئے۔ امام کو جب ان کے ارادے کا علم ہوا تو انہی کے ذریعے اپنا پیغام بھی بکھوادیا۔ اصوب نے یزید کی پیشکش کو مسترد کیا امامؑ کے پیغام کو قبول کر لیا۔ اس طرح آپؑ نے اصوب کو اپنے حوالہ نکاح میں لے لیا۔ لیکن ان سے ازدواجی مراسم بجالانے سے گریز کیا۔ بالآخر مروت و کرم کا مظاہرہ کرتے ہوئے اصوب کو تین طلاقیں دے کر دوبارہ عبداللہ بن سلام کے عقد میں دے دیا۔ حسینؑ کا یہ کردار معاویہ اور اس کے بیٹے کے لئے انتہائی گراں اور نہ مٹنے والا داغ تھا جسے خون حسینؑ کے علاوہ کسی اور چیز سے دھونا ناممکن تھا۔

امام حسینؑ کے حوالے سے اس قصے میں کچھ نکات دیگر زاویوں سے بھی آئے ہیں جنہیں فی الحال ہم

نہیں چھڑیں گے۔ اس مقام پر ہم صرف ان نکات پر مختصر تبصرہ کرینگے جنہیں کردار حسینؑ سے منسوب کرنے کی کوشش کی گئی ہے:

۱۔ جب امام حسینؑ کو معاویہ اور اس کے بیٹے یزید کی جانب سے ایک مسلمان میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانے جیسے ناروا سلوک کا علم ہو گیا تھا تو آپؑ کو چاہئے تھا کہ عدت پوری ہوتے ہی بلا تاخیر اقدام کرتے۔ معاویہ کی طرف سے یزید کی مکتبی کا پیغام آنے تک انتظار کیوں کیا؟

۲۔ امام حسینؑ اس کام کیلئے خود اپنی طرف سے کسی شخص کا انتخاب کر سکتے تھے۔ ابو درداء ہی کو اپنا نمائندہ اور خطبہ کا وکیل کیوں قرار دیا جبکہ وہ یزید کا پیغام لیکر آئے تھے؟

۳۔ کیا اس قصہ سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ امام حسینؑ کو اسلامی مملکت میں اس قسم کے مسائل کا گوارا گزرتے تھے اور آپؑ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جہاں کہیں بھی اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے کیا امام ایسا ہی اقدام کرتے تھے؟ اگر ایسا ہے تو مؤرخ کو اس قسم کے کچھ اور نمونے بھی پیش کرنا چاہئے تھے تاکہ اس سے معاویہ یزید کی ملامت ہو سکتی اور حسینؑ کے شرافت کی شہرت۔

۴۔ کیا امام حسینؑ کو عبداللہ بن سلام سے کوئی محبت تھی جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ہونے والی سازش اور جنایت کو آپؑ برداشت نہ کر سکے؟ اور آپؑ نے یہ قدم اٹھایا۔ خود قصہ کا متن اس احتمال کو مسترد کرتا ہے لکھا ہے کہ عبداللہ بن سلام معاویہ کا قریبی دوست اور اس کی طرف سے عراق کا کورز تھا۔ ایسا شخص بھلا حسینؑ کا دوست کیسے ہو سکتا تھا؟ بالفرض محال اگر دوستی ہوتی تو اپنی کورزی کے دور میں اس نے کوئی کردار پیش کیا ہوتا۔

۵۔ کیا ایسا ہے کہ چونکہ اصوب اہل بیتؑ سے بہت زیادہ ولایت و محبت رکھتی تھی لہذا اسے اس مصیبت سے نکالنے اور افتخار و اعزاز بخشنے کیلئے امام حسینؑ نے اقدام کیا؟ قصے میں موجود فقرات اس خیال کو بھی مسترد کرتے ہیں کیونکہ جب اصوب نے عبداللہ بن سلام کو دیکھا تو بے اختیار اپنے سابقہ دور کو یاد کر کے رونے لگی۔ جب امام حسینؑ نے اسے طلاق دے دی تو بغیر کسی کراہت کے انتہائی خوشی اور مسرت کے ساتھ

دو بارہ عبداللہ بن سلام کی زوجیت اختیار کی لہذا کسی بھی زاویے سے امام حسینؑ کے اس عمل کی سوائے یزید و معاویہ کے ساتھ ضد کے کوئی عقلی و منطقی تفسیر نظر نہیں آتی اور ایسا کرنا امام کی ذات سے بعید ہے۔

۱۰۔ زاویہ مکانی:

یہ قصہ شام سے شروع ہوتا ہے اور عراق پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ عراق کو حسب قصہ عبداللہ بن سلامؑ اصوب اور امام حسینؑ کی جائے سکونت بتایا گیا ہے۔

اس زاویے سے بھی چند نکات قابل غور ہیں:

۱۔ عراق دو صوبوں پر مشتمل تھا ایک کوفہ دوسرے بصرہ۔ دونوں صوبوں کیلئے الگ الگ گورنر ہوتے تھے۔ لیکن یہاں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ عبداللہ بن سلام کوفہ میں رہتا تھا یا بصرہ میں۔

۲۔ عبداللہ بن سلام قریشی نامی کسی شخص کا جو کتب رجال میں نہیں ملتا۔ ایک اور شخص تھا عبداللہ بن سلام اسرائیلی جس کا تفصیلی ذکر ہم پہلے کرچکے ہیں لیکن اس کے عراق کے والی بننے ملتی عراق آنے کا بھی کہیں ذکر نہیں ملتا۔

۳۔ معاویہ کے ساتھ صلح طے پانے کے بعد امام حسنؑ کے ساتھ امام حسینؑ بھی سنہ ۴۱ ہجری میں عراق سے مدینہ تشریف لے آئے تھے اور پھر آخر تک یہیں رہے۔ جبکہ قصے میں امام حسینؑ کو عراق کا باشندہ قرار دیا گیا ہے۔

۱۱۔ زاویہ زمانی:

اس قصے میں لکھا ہے کہ جب معاویہ کو اطلاع ملی کہ یزید کو اس سلسلہ میں اس سے شکایت ہے تو اس نے وصیف یا ریش اور خود یزید سے مخاطب ہو کر کہا: ”میں نے تمہیں تمام اصحاب و یاران رسول اللہ صلعم اور امت کی دیگر برستہ شخصیات پر فضیلت دی ہے ان کی گردنوں کو تمہارے سامنے جھکا دیا ہے اور تمہیں سب پر مقدم رکھا ہے۔“

اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ یزید کی ولیمہ کی کے اعلان کے بعد رونما ہوا ہے جبکہ ولیمہ کی کا واقعہ سنہ ۵۵-۵۶ ہجری کے دوران پیش آیا تھا اس وقت تک یزید کی شادی ہو چکی تھی اور وہ صاحب اولاد بھی تھا۔

۱۲۔ زاویہ فقہی:

اس قصہ میں چند ایسے فقہی زاویے بھی ہیں جو اسے مردود جعلی قرار دینے کیلئے کافی ہیں۔ لکھا ہے کہ جب عبداللہ بن سلامؑ امام حسینؑ کے پاس آیا تو امام اسے اصوب کے پاس لے گئے اور پھر اسے وہاں چھوڑ کر خود باہر نکل آئے۔ اس دوران وہ دونوں اپنی سابقہ زندگی کو یاد کر کے رونے لگے۔ ان کی یہ افسردگی اور مایوسی امام حسینؑ کے لئے ناقابل برداشت ہو گئی اور امامؑ نے تین طلاقیں جاری کر دیں۔ اس حوالے سے قصہ میں دو نکات قابل انقاد ہیں:

۱۔ طلاق واقعی ہو جانے کے بعد اصوب کے لئے عبداللہ بن سلام ایک اجنبی مرد تھا اور اجنبی مرد کی نظر حرام ہے پھر اگر کوئی عورت پہلے اس مرد کی زوجیت میں بھی رہ چکی ہو تب تو اس کی حرمت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں شہوت کی نظر سے دیکھنے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں امام حسینؑ جیسی شخصیت کیلئے آیا تصور کیا جاسکتا ہے کہ اصوب کو جو ان کی زوجیت میں ہے عبداللہ بن سلام کے پاس چھوڑ کر خود باہر نکل جائیں؟

۲۔ فقہ اہل بیتؑ میں ایک نشست میں تین طلاقیں جائز نہیں جبکہ اس قصہ کے مطابق امامؑ نے ایک ہی نشست میں تین طلاقیں جاری کیں۔ کیا امام حسینؑ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جو شریعت میں جائز نہ ہو؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قصہ ساز فقہ جعفری سے ما آشنا تھا اور اسی لئے اس نے اپنی فقہ کے زاویے سے قصہ سازی کی ہے۔

اسلام میں ازدواج اور اسکے قوانین

ازدواجی زندگی بھی بعض دیگر ضروریات زندگی کی مانند بنیادی اور ناگزیر ضروریات میں شمار ہوتی ہے۔ یہ ضرورت دین و مذہب یا علاقائی قوانین و رسومات کی پیدا کردہ نہیں ہے بلکہ فطری طور پر انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔

شریعت اسلام نے کہ جس کا مصدر مآخذ قرآن و سنت ہے ازدواجی زندگی کے فلسفہ کو انسان کیلئے سکون و اطمینان کا ذریعہ اور نسل انسانی کی بقاء کیلئے تولید مثل قرار دیا ہے۔

یہ سلسلہ نسل انسانی کے مصدر آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ رشتہ ازدواج میں مرد و عورت دونوں کے لئے ویسے ہی کشش و خواہش پائی جاتی ہے جیسا میٹھ کے اندر الیکٹران اور پروٹان کے مابین کشش ہوتی ہے۔ زن و شوہر کے درمیان پائی جانے والی کشش کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿جَعَلَ بَيْنَهُمَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ ”ہم نے ان دونوں کے درمیان مودت و رحمت پیدا کی ہے۔“

مرد اور عورت میں پائی جانے والی یہ کشش فطری ہے۔ اسکے لئے کسی تعلیم و تربیت اور آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب انسان سن بلوغت کو پہنچتا ہے تو یہ کشش اپنے جوش و خروش کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس فطری تقاضے کو کسی بھی طریقہ سے دبایا نہیں جاسکتا۔ ایسا کرنا نہ صرف یہ کہ ناممکن ہے بلکہ ناجائز بھی ہے۔ لہذا جن جن فرقوں اور گروہوں نے اس کو دبائے اور اس پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کی ہے وہ انحرافات کا شکار ہوئے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ عمل غیر قانونی اور ناجائز طریقوں سے انجام پانا رہا ہے۔

ادیان و مذاہب کے ماننے والوں اور منکرین دین و مذہب دونوں نے اپنے اپنے عزائم کے مطابق ازدواجی زندگی سے متعلق مختلف قسم کے قوانین وضع کئے ہیں۔ اسلام چونکہ ایک دائمی فطری اور عالمی دین ہے لہذا اس

نے اس سلسلے میں قوانین وضع کرتے وقت کسی خاص رنگ و نسل، قوم و قبیلہ، قدیم و جدید و علاقائی رسومات وغیرہ کو مد نظر نہیں رکھا ہے بلکہ اس مسئلہ کو صرف اور صرف انسانی بنیادوں پر پیش کیا ہے۔ ان قوانین کے نفاذ اور اجراء کیلئے جو دائرہ کار مقرر ہے وہ دنیا بھر کے کلمہ کو مسلمانوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اسلام کے وضع کردہ یہ قوانین دنیا بھر کے مردوں اور عورتوں کی سعادت و نیک بختی کے ضامن ہیں۔

اسلام مغرب کے پیدا کردہ بے لگام جنگلی وحشی اور حیوانی آزادی کے نظریہ کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ ایسی بے لگام اور غیر محدود آزادی انسانیت کی فنا اور نابودی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس طرز عمل کے رشتہ سے اجتماع کے پارہ پارہ ہونے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا اسلام نے ایسے نظریہ کو مرے سے مسترد کیا ہے۔

مسیحیت کے پیروکار اس فطری تقاضے کو مرے سے دبائے کے حامی ہیں۔ لہذا ان کے یہاں جب اس عمل کو ایک جرم اور خلاف مذہب فعل قرار دے دیا گیا تو مرد اور عورت اسے ناجائز طریقوں سے انجام دینے پر مجبور ہو گئے۔ اسلام اس خلاف فطرت نظریہ کو بھی مسترد کرتا ہے۔

اسلام نے رشتہ ازدواج کے قانون کو وضع کرتے وقت نہ صرف یہ کہ مرد اور عورت کی تمام اصناف کو بلکہ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی اور آفاقی طور پر پیش آنے والے تمام حالات کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ اس حق عمومی سے مستفید ہونے کے لئے موقع فراہم کرنے کی خاطر مختلف و متعدد مراتب کا خیال رکھتے ہوئے قوانین وضع کئے گئے ہیں۔ قوانین وضع کرتے وقت ان مسلمہ حقائق کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے کہ جن سے چشم پوشی ممکن نہیں کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں نا انصافی ہوگی۔ وہ حقائق یہ ہیں:

۱۔ جنسی خواہشات: یہ خواہش ہر مرد اور عورت، سیاہ سفید، عرب و عجم، سب میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ مرد و عورت دونوں کو اس فطری خواہش کو پورا کرنے کا حق ملنا چاہئے۔

۲۔ رشتہ ازدواج ایک دائمی اور باقی رہنے والا عمل ہے۔ لہذا اطمینان جنسی کے ٹھنڈا ہونے کے بعد بھی مرد اور عورت دونوں کو اسی رشتہ میں باقی رہنا ہے۔ علاوہ برائیں اس رشتہ کے ساتھ کچھ مادی تقاضے بھی وابستہ ہوتے ہیں مثلاً جائے سکونت، لباس، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ۔ ان ضروریات کو پورا کرنے کیلئے انسان کو اپنی

طبیعت سے جنگ کرنا پڑتی ہے، طبیعت کے سینے کو چاک کرنا پڑتا ہے جو ایک مشکل امر ہے۔ چونکہ مرد کو اللہ نے قوی بنایا ہے اس لئے ان ذمہ داریوں کو مرد کے کندھے پر ڈالا گیا ہے اور قانون وضع کرتے وقت اس صورت حال کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔

۳۔ رشتہ ازواج میں منسلک ہونے کے بعد مرد اور عورت کے درمیان جو محبت و الفت پیدا ہو جاتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ والدین اعمراء و اقرباء جاہ و منصب وغیرہ سے محبتیں جو پہلے سے دلوں میں ہوتی ہیں وہ سب اس محبت کے سامنے بچھ ہو جاتی ہیں اور یہ محبت دوسری محبتوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ مرد اور عورت اپنے تئیں سوچتے ہیں کہ دوسرے سب لوگ ہمیں تنہا چھوڑ کر چلے جائینگے، بس ہم دونوں ہی کو آخری دم تک ایک ساتھ زندگی گزارنا ہے لہذا بیوی چاہتی ہے کہ اسکے شوہر کی محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ اسی طرح شوہر چاہتا ہے کہ کوئی اور اس کی بیوی سے محبت نہ کرے اور بیوی خود اسکے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔ چنانچہ تعدد ازواج نہ تو خود مرد اور عورت کے نزدیک کوئی پسندیدہ عمل ہے اور نہ ہی معاشرے میں اس کی پذیرائی ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں تو اس سلسلہ میں قانونی رکاوٹیں بھی حائل ہیں۔ ان تمام مانگیز حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ شریعت اسلام نے رشتہ ازواج سے متعلق جتنے قوانین وضع کئے ہیں وہ اپنے حسن و خوبی کے حوالے سے رقی دنیا تک تمام ادیان و مذاہب اور تمام ملل و اقوام کیلئے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ شریعت اسلام اپنے قوانین کی رو میں قوانین مرتب کرنے والوں کو یا ان کے مساوی قوانین بنانے والوں کو ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ یا ﴿ادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ﴾ (ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیلیں لے آؤ) کے الفاظ میں چیلنج دیتا ہے۔

رشتہ ازواج سے متعلق جتنے قوانین اسلام نے پیش کئے ہیں انکی نوعیت ہمہ گیر اور دائمی ہے۔ یہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ کہیں اور سے کوئی ایسا مثالی نمونہ نہیں ملے گا جس کا احاطہ قوانین اسلام میں نہ کیا گیا ہو۔

ہم درج ذیل سطور میں ازواج سے متعلق اسلامی قوانین کو بالترتیب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں:

۱۔ عقد دائم

عقد دائم اس عہد اور معاہدے کا نام ہے جو مرد اور عورت کے درمیان دائمی رشتہ ازواج قائم کرتے وقت کیا جاتا ہے۔ اس معاہدہ میں عورت مقررہ مہر کے عوض اپنے آپ کو مرد کی زوجیت کیلئے پیش کرتی ہے اور مرد اس عورت کو اپنی زوجیت میں قبول کرتا ہے۔ یہیں سے ازواجی نظام کی ابتداء ہو جاتی ہے۔ اس نظام کے تحت، حسب تو فیق و حیثیت ایک دوسرے پر حقوق و فرائض اور ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔

”عقد“ سے مراد معاہدہ ہے۔ دائم اس لئے کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ مادام العمر کیلئے ہوتا ہے۔ جب تک ان دونوں کے درمیان تلخ و ناگوار حالات پیدا نہ ہوں ایک دوسرے کو یہداشت نہ کر سکے کی صورت پیدا نہ ہوئیہ رشتہ باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر الفت و محبت اور انس و غمخواری کیلئے وجود میں آنے والا یہ رشتہ نفرت و انجیر کا شکار ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں ایک دوسرے کیلئے اس مصیبت سے جان چھڑانے کا راستہ ضرور رہونا چاہئے۔ چنانچہ ایسے حالات سے چھٹکارا پانے کیلئے جو قانون وضع کیا گیا ہے اسے ”طلاق“ کہتے ہیں۔ اس طلاق میں ناگوار حالات کا علاج بھی موجود ہے اور دوبارہ رشتہ کو بحال کرنے کی گنجائش بھی ہے۔

حسب روایات معصومین و فوادائے فقہاء یہ بات عیان اور روشن ہے کہ طلاق کوئی مستحسن عمل نہیں بلکہ بدترین صورتحال سے نکلنے کی ایک چارہ جوئی ہے۔ یہ چارہ جوئی چند حقیقتوں اور فلسفوں کے تحت مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جبکہ جیسا کہ فارسی مقولہ ہے ”پیشتم کو ردنم“ عورت کو بھی اس حق سے کلمیہ محروم نہیں رکھا گیا ہے بلکہ اسے بھی اس اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے کا حق دیا گیا ہے۔

عقد دائم عقل اور قرآن و سنت سے ماخوذ دلائل کی روشنی میں بنیادی طور پر مرد اور عورت دونوں کیلئے دیگر ضروریات زندگی کی مانند ایک اہم ضرورت ہے نہ کہ کوئی تعبدی عمل۔ لہذا اگر مشکلات و مسائل درپیش ہوں تو اسے نظر انداز بھی کیا جاسکتا ہے۔ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ضرورت اسی وقت تک ضرورت کہلانے کی مستحق ہے جب تک اپنی حدود میں رہے۔ حد سے گزرنے کے بعد اسکا شمار قیض ہونے لگتا ہے۔ ہر وہ چیز جس

کا شمار پیش میں ہوتا ہے یعنی جو کفایت شعاری کی حد سے تجاوز کر جائے عقلاً اور اہل شرع اسے پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے مگر چہ ایک حد تک اسے جائز ہی کیوں نہ سمجھا جاتا ہو۔

ازواجی زندگی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ مگر چہ حکیم مطلق نے تعدد ازواج کی اجازت دی ہے، لیکن یہ کوئی مستحسن عمل نہیں ہے اور ایک پر اکتفا کرنے ہی کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔ ہاروئے قرآن اس ضرورت سے استفادہ کرنا کوئی تعبدی عمل نہیں اور نہ ہی اس کو مکمل طور پر ترک کرنے میں کوئی گناہ ہے جبکہ ضرورت پر اکتفا کرنا ایک مستحسن عمل ہے۔ آیات الہی میں ان تینوں نکات کو بطور واضح و روشن بیان فرمایا گیا ہے:

۱۔ اگر ازواجی زندگی اعلیٰ و ارفع مقاصد کے حصول کی راہ میں رکاوٹ ہو یا اسکو ترک کرنے میں ہی مصلحت ہو جیسا کہ حضرت یحییٰ نے کیا تو اسلام اسکی اجازت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت ۳۹ میں اسکی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُشْرِكُ بِحَبِيبِي مُصَلِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحْصُورًا﴾ ”اللہ تعالیٰ تجھے (ذکر یا سے خطاب ہے) یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا سردار اور رضا بط (عورتوں سے پرہیز کرنے والا) ہے۔“

چنانچہ اس حوالہ سے ہمارے امام زمان بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مانند زندگی بسر کر رہے ہیں۔

۲۔ جیسا کہ بیان ہوا ازواجی زندگی اختیار کرنا کوئی تعبدی عمل نہیں ہے۔ اسکی بغیر بھی رہا جاسکتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے سورہ نور آیت ۳۳:

﴿وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يَغْنِبُوهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾

”اور لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہئے جو اپنا نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے“

۳۔ سورہ نسا آیت ۳:

﴿.....فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْلِحُوا وَاحِدَةً.....﴾

”اگر تمہیں ڈر ہو کہ عدالت نہ کر سکو گے تو صرف ایک پر اکتفا کرو۔“

اس آیت سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ایک پر قانع ہونے ہی کو مستحسن قرار دیا گیا ہے۔

عقد دائم ایک تنگ جگہ سے گزرنے کی مانند ہے:

(الف) اگر جنسی طغیان و طوفان پر عادی طریقے سے قابو پانا اور اس کو کنٹرول میں رکھنا ممکن نہ ہو تو دوسرے جائز ذرائع سے اس پر قابو کرلو جیسا کہ سورہ نسا آیت ۲۵ میں ارشاد خداوندی ہے:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ مَمْلُوكٌ أَوْ مِمَّنْ فَتَيْبِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ.....﴾ ”اگر تم میں سے کوئی آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی وسعت و طاقت نہ رکھتا ہو تو مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو (نکاح کرے).....“

(ب) رشتہ ازواج میں لائی جانے والی عورت کی زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کرنا مرد کی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے۔ جب وہ اسکی ضمانت فراہم کرے تب ہی رشتہ ازواج وجود میں آتا ہے۔

۲۔ متعہ یا عقد اقطاعی

متعہ اس عہد یا معاہدے کا نام ہے جس کے تحت مرد اور عورت ایک معینہ مدت کیلئے رشتہ ازواج میں منسلک ہوتے ہیں۔ یہ معاہدہ مادام العمر کے لئے نہیں ہوتا اور اسکی مدت باہمی رضامندی سے طے پاتی ہے۔ چونکہ معینہ مدت مکمل ہونے کے بعد معاہدہ ختم ہو جاتا ہے اس لئے اسکو عقد اقطاعی کہتے ہیں۔ قانون ازواج میں اس عقد کی حیثیت ثانوی ہے۔

عقد اقطاعی کی ضرورت پیش آنے کی بنیاد یہ وجوہات بھی وہی ہیں جو عقد دائم کی ہیں۔ چنانچہ اگر کہیں پر بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر عقد دائم ممکن نہ ہو تو ایسے حالات گناہ سے بچنے کی خاطر عقد اقطاعی یعنی متعہ کی اجازت دی گئی ہے۔

جب مرد اور عورت حد بلوغت کو پہنچتے ہیں تو ان کے اندر جنسی خواہشات کا ایک طوفان سا اٹھتا ہے۔ شریعت مقدس نے اس طوفان کو صحیح رخ پر رکھنے کے لئے ازواجی زندگی کا تصور پیش کیا ہے۔ لیکن اگر ایک طرف

خواہشات کی طغیانی ہو اور دوسری طرف اسکی تسکین کے تمام جائز راستے بند ہوں تو ایسی صورت میں قانون ساز اور قانون شناس اداروں کے نزدیک تین قسم کے امکانات جنم لیں گے:

(الف) اس خواہش کو جبری طور پر دبا دیا جائے اور اسے ہمیشہ کیلئے ختم کر دیا جائے، جیسا کہ حیوانات کے سلسلہ میں کیا جاتا ہے۔

(ب) مرد اور عورت کو انکی مرضی پر آزاد چھوڑ دیا جائے۔ وہ جس طرح چاہیں اپنی خواہشات کی تکمیل کریں۔ لادین و سیکولر افراد یا وہ فرقے جن کا قبلہ مغرب ہے اسی فکر کے حامل ہیں جبکہ عرف شریعت میں یہ فعل قبیح ہے اور اسے زنا کہتے ہیں۔

(ج) تیسرا امکان یہ ہے کہ اگر بعض وجوہات کی بناء پر مرد اور عورت عقد دائمی کے ذریعہ رشتہ ازدواجی میں منسلک نہیں ہو سکتے مثلاً یہ کہ دونوں حالت سفر میں ہیں اور ایک دوسرے کے لئے اجنبی ہیں لیکن جائے خلوت میں دونوں کو سکون پذیر ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض والدین اپنی اپنا پرستی، من مانی اور معاشرتی یا گھریلو مسائل کی وجہ سے اپنی جوان اولاد کے جنسی طوفان کی جنونی کیفیت کو نظر انداز کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود ان مراحل سے گزر چکے ہوتے ہیں لیکن اپنی کیفیت کو بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسی صورتوں میں ایک ثانوی قانون کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے لئے یہ بات قابل قبول نہ ہو۔ ایسی صورت میں ضرورت اس امر کی ہے کہ تعصب کی عینک اتار کر بحث و تحقیق کی جائے تاکہ حقیقت حال واضح اور مسئلہ حل ہو سکے۔ لیکن ہمارے بعض برادران اسلامی عقل و منطق اور دلیل و برہان سے کام لینے، مسئلہ کا تجزیہ و تحلیل کرنے اور اس پر وقت سے غور کرنے کے بجائے مسائل کو دوسرے فریقوں کی ضد میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بات سے ہماری مراد کوئی خاص فرقہ نہیں بلکہ ہر فرقہ کا یہی حال ہے۔

چنانچہ بعض فرقے زنا اور متعہ میں فرق نہیں کرتے۔ کہتے ہیں متعہ یا عقد اطلاق کی کوئی شرعی حیثیت نہیں بلکہ یہ زنا کا دوسرا نام ہے۔ حالانکہ زنا میں نسل کشی ہے، عمل جنسی کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ جبکہ

متعہ اور عقد اطلاق میں ازدواجی زندگی کے تمام قوانین لاگو ہوتے ہیں صرف مدت محدود ہوتی ہے۔ دوسری طرف اس قانون کے بعض حامیوں نے بھی اس چہرے کو رخ کر کے پیش کیا ہے اور مخالفین کے اعتراضات سے چڑ کر اس کو عقد دائم سے بھی بہتر و افضل قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ اسے ایک صفورہ مذموم رسم ازدواج سمجھنے لگے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عقد ازدواج میں اسکی حیثیت ایک ثانوی قانون کی ہے اور یہ بات سنت اور احادیث فریقین سے ثابت ہے۔ یہاں ہمارا مقصد بہر حال اس کے اثبات پر گفتگو کرنا نہیں ہے۔

۳۔ کنیز سے ازدواج

کنیز سے مراد وہ خاتون یا خواتین ہیں جنہیں لشکر اسلام کے سپاہی میدان جنگ میں دشمن کو شکست دینے کے بعد اسیر کر کے لاتے ہیں۔ یہ اسیر اگر مرد ہوں تو عبد (غلام) کہلاتے ہیں۔

جنگ کے اختتام پر مفتوح لشکر یا اسیروں کے وارثین اگر اپنے اسیروں کا فدیہ ادا کر دیں تو انہیں رہائی مل جاتی ہے، بصورت دیگر یہ لوگ کنیز یا غلام بنائے جاتے ہیں۔ وہ اسیر خواتین جن کے شوہر لشکر کفر میں ہوں، انہیں ”ایماء“ کہتے ہیں۔ یہ اسیر ہونے کے بعد یہ خواتین بھی اسیر کنندہ کیلئے محرم ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایسی کنیز جو پہلے سے شادی شدہ ہوں اس کے ساتھ ہمبستر کیلئے ضروری ہے کہ اسیر ہونے کے بعد ایک گھر سے گزرے۔ ان لیا محصوص سے پاک ہونے کے بعد بغیر کسی مقدمہ اور عقد معاہدہ کے یہ اپنے مالک کے لئے حلال ہو جاتی ہے۔ مزید برآں یہ کنیز کسی دوسرے شخص کو بیہ بھی کی جاسکتی ہے۔ اس کے بعد اگر اس سے واپس لے لیا گیا، تو ایک گھر گزرنے کے بعد وہ اپنے مالک کے لئے دوبارہ حلال ہو جاتی ہے۔

سورۃ مبارکہ نساء کی آیت ۲۵ میں لوگوں کو جو آزاد عورت سے شادی نہیں کر سکتے، کنیزوں سے شادی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کیونکہ کنیز سے شادی کرنے کی صورت میں ان تمام ضروریات و لوازمات کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا جو ایک آزاد عورت سے شادی کرنے پر عائد ہوتی ہیں۔ جس طرح بعض گروہ متعہ کے معاملہ میں طرز تشبیہ سے کام لیتے ہیں اسی طرح اس قانون کا بھی دورِ جدید کے نام نہاد بین الاقوامی اداروں کے خود

ساختہ قوانین کی آڑ لیکر مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے خیال کے مطابق یہ قانون خواتین کے ساتھ ظلم کے مترادف ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ انسانی حقوق کے علمبردار یہ نام نہاد دارے اس وقت اپنی آنکھ کیوں بند کر لیتے ہیں جب ظالم و جاہل حکومتیں ہزاروں انسانوں کو بلکہ پورے پورے ملک کو پر غمال بنا کر اسکی تمام آبادی کو غلام بنا لیتے ہیں اور ان کی ساری کمائی ہوئی دولت کو لوٹ لیتے ہیں۔ یہ وحشیانہ مظالم تو ان نام نہاد داروں کو نظر نہیں آتے لیکن میدان جنگ سے اسیر ہونے والی ان کنیزوں پر ان کو بڑا رحم آتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ انکو انسانیت سے کوئی محبت ہے بلکہ حقیقت امر یہ ہے کہ ان تمام اعتراضات کی بنیاد اسلام دشمنی ہے۔ ان لوگوں نے اسلام دشمنی میں تعصب کی ایسی پٹی اپنی آنکھوں پر باندھ رکھی ہے جو حقائق کی روشنی کو انکی نظروں تک پہنچنے ہی نہیں دیتی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ بات انکی سمجھ میں آسانی سے آ جاتی اسلام کا یہ قانون دراصل اسیر شدہ کنیز کو دو جہتوں سے نیکی و انصاف فراہم کرنے کا ضامن ہے:

۱۔ یہ خواتین گرچہ اسیر ہیں لیکن انسان تو ہیں۔ اسیری کی وجہ سے انسانی تقاضے ختم تو نہیں ہو جاتے۔ جس طرح کھانے پینے کی حاجت باقی رہتی ہے، جنسی خواہشات بھی اپنی جگہ موجود ہوتی ہے۔ اگر غلام ہو تو اس کیلئے عورت کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر کنیز ہو تو اس کیلئے مرد کی ضرورت ہے۔ لہذا کنیزوں کے ساتھ متعارف و حقیقت خود ان کی خواہشات کی برآوری ہے۔ اسلام کے قوانین چونکہ ہمہ گیر ہیں لہذا اس نے ان خواہشات کا بھی خیال رکھا ہے۔

دورانِ اسیری انکی تمام ضروریات کو پورا کرنا لازمی ہے۔ چونکہ جنسی خواہشات بھی ایک انسانی ضرورت ہے اس لئے اسکا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا دیگر ضروریات زندگی کا۔

۲۔ اگر اسیر کنیزوں کو ان کے قوم و قبیلہ والے فدیہ دے کر آزاد نہیں کراتے تو مجاہدین اسلام کو حق حاصل ہے کہ چاہے انکو اپنے گھر میں رکھیں یا فروخت کر دیں۔ دونوں صورتوں میں ان خواتین کو بھر بھر اسیری میں رہنا پڑیگا جبکہ انکے ساتھ شب بستی کے نتیجہ میں جواہر لا پیدا ہوگی اسے فروخت نہیں کیا جاسکتا۔ علاوہ ازیں آقا کے مرنے کے بعد یہ بچہ خود بخود آزاد شمار ہوگا۔ چنانچہ یہ اسلامی قانون رہائی کا پیش خیمہ ثابت

ہوتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ انسانی زندگی کی ضروریات میں ایک ضرورت رشتہ ازدواج ہے۔ مختلف حالات و شرائط اور اجتماع کے تشییب و فراز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے قانون ازدواج کی یہ تین صورتیں وضع کی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک پر عمل کرنے سے زندگی کے مشکل مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہاں اگر کہیں ایک شق پر عمل کرنے سے مسائل حل نہ ہوتے ہوں پیچیدگیاں اور پریشانیاں پیش آ رہی ہوں تو اس صورت میں قانون اسلام نے تعدد کی اجازت بھی دی ہے۔ آزاد خواتین کے ساتھ عقد دائمی کی صورت میں یہ حد چار تک معین کی ہے جبکہ عقد اقطاعی اور کنیزی کی شکل میں کوئی بندش نہیں ہے۔ ہم آئندہ صفحات میں قانون تعدد ازدواج کے بنیادی فلسفے کو قارئین کی خدمت میں پیش کرینگے۔

کیسے ٹھہری؟

تعددِ دِزواج کا مصدر و مآخذ بھی وہی ہے جو ازدواجی زندگی کا ہے۔ جب انسان حدِ بلوغ کو پہنچتا ہے تو جنسی خواہشات اپنے عروج کو پہنچتی ہیں لہذا وہ ان خواہشات کی تکمیل کیلئے راستہ تلاش کرتا ہے۔ اگر دریا کو صحیح سمت میں بہنے سے روکنے کی کوشش کی جائے تو پانی غلط رخ میں بہے گا۔ انسان کی اس فطری خواہش کو آسانی سے دبا یا نہیں جاسکتا۔ ایسا کرنے میں نہ حسن ہے اور نہ ہی اس کا حکم دیا گیا ہے بلکہ اس خواہش کو جائز طریقوں سے پورا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس فطری خواہش کی حکمتیں، فلسفے اور تقاضے ہیں۔ خدا نے انسان کی تخلیق کے کسی بھی پہلو کو حکمت سے خالی اور بے مقصد نہیں رکھا ہے۔ جب انسان غذا کھاتا ہے تو اس سے جسم میں نئے نئے خلیے بنتے ہیں، یہ خلیے پرانے خلیوں کی جگہ لیتے ہیں اور یوں انسانی جسم کو دوام بخشتے ہیں۔ جس طرح توہ شہویہ انسان کے غذا کھانے کا سبب بنتی ہے اور غذا کھانے سے انسان کا جسم باقی رہتا ہے اسی طرح قوت جنسیہ سے انسان کو اس خدا داد فطری خواہش کو پورا کرنے کا موقع ملتا ہے اور اسے امن و سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ عمل تولیدِ مثل کا سبب بنتا ہے۔

اگر یہ تینوں مقاصد ایک ہی ذریعہ سے بطریق احسن حاصل ہو جائیں تو ایسی صورت میں تعددِ دِزواج کا تقاضا کرنے میں کوئی حسن نہیں بلکہ قباحت ہے۔ اگر پہلی ذریعہ کسی معذوری کی وجہ سے یا عینا دوسرے کسی کے سبب، حکمت و فلسفے کے ان تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر ہو تو اس وقت دوسری ذریعہ کی ضرورت محسوس ہوگی۔ جس حکمت و فلسفے کے تحت مرد کیلئے ازدواجی زندگی کی ضرورت پیش آتی ہے، عورت کی ضروریات بھی وہی ہیں لہذا ازدواجی زندگی کے معاملہ میں صرف مرد کو مد نظر رکھنا صحیح نہیں ہے بلکہ عورت کے فائدے کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔

انبیاء اور ائمہ کو بھی انہی ازدواجی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن سے عام انسان دوچار ہوتے ہیں۔ اس معاملہ میں چنداں کوئی فرق نہیں ہے۔ آیات قرآنی اور فرامین معصومین کے علاوہ عقل و تجربہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ یہ حضرات بھی بشر تھے، چنانچہ انبیاء و ائمہ طاہرین میں بھی تمام تقاضائے بشر بطور اتم موجود تھے، تاہم فرق یہ تھا کہ انبیاء و ائمہ ان تقاضوں کی تکمیل سے زیادہ رضایتِ خدا، مصلحتِ شریعت اور مصلحتِ امت و

تعددِ دِزواج اور زوجاتِ ائمہ طاہرین

یہاں ہمارا موضوع تعددِ دِزواج ہے لہذا ہم تعدد کی ان تمام صورتوں کو رو بہ بحث ٹھہرائیں گے، جن کا ذکر ہم نے گزشتہ صفحات میں کیا، مگر چہ فقہی اصطلاح کے حوالے سے ان میں آپس میں فرق ہی کیوں نہ ہو۔ جہاں تک زوجیت سے حاصل شدہ فوائد و نتائج کا تعلق ہے، مرد کیلئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عقد دائی ہے، انقطاعی ہے یا کنیز گیری ہے۔ البتہ عورت کیلئے اس بات سے فرق پڑتا ہے کیونکہ عقد دائی سے حاصل شدہ زہبہ کو دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اس مقام پر پہنچ کر پہلے ہم اپنی بحث و گفتگو کے عنوانات کو ترتیب دیں گے:

- ۱۔ ایک سے زائد عورتوں کو اپنے حوالے میں رکھنے کیلئے قانونی و شرعی جواز اور اس کے مصادر و مآخذ۔
- ۲۔ بر فرض جواز اس عمل میں حسن و قبح کے حوالے سے گفتگو یعنی یہ عمل خود اپنی جگہ حسن رکھتا ہے یا اس میں قباحت ہے۔

۳۔ استثنائی حالات میں سیاسی، اجتماعی اور اخلاقی بنیادوں پر تعددِ دِزواج کی ضرورت۔

۴۔ تعددِ دِزواج کے نفی و اثبات میں اس کے مصادر و مآخذ پر گفتگو۔

فقہی اصطلاح میں تعددِ دِزواج کے زمرے میں وہ عورتیں آتی ہیں۔ جو عقد دائی میں ہوں جبکہ عرف عام میں عقد دائم، متعہ اور کنیز گیری، غرض دِزواج کی تمام صورتوں کو تعدد میں شامل کیا جاتا ہے۔

مغرب والے تعددِ دِزواج کی مخالفت میں تو خوب آواز اٹھاتے ہیں لیکن خود ان کے یہاں بیک وقت کئی کئی خواتین کو دوست بنانے اور ان کے ساتھ شب گزاری کرنے کا دِزواج عام ہے۔ کیا یہ بات ان کی بیویوں کو ناکوار نہیں گزرتی ہوگی؟ سوال یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں کیا فرق ہے، ایک مستحسن اور دوسری قابل نفرتین

رعیت کو مقدم رکھتے تھے۔

یہاں ہمارا موضوع گفتگو مسائل زواج و ازدواج یا ان سے متعلق اشکالات و شکوک و شبہات کا بیان نہیں بلکہ کتب تاریخ میں بعض ائمہ طاہرین سے منسوب کثرت زوجات و اولاد کی حقیقت کے بارے میں تحقیق و جستجو ہے۔ کثرت اولاد کا ہونا کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ لیکن اس کا سبب اگر کثرت زواج ہو تو اس میں تباہی و اور سوال و استفسار کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ خصوصاً ائمہ طاہرین کے مخالفین اور ائمہ کے متعلق شکوک و شبہات رکھنے والوں کو اس بہانے انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔

کتب تاریخ میں بعض ائمہ طاہرین کے ناموں کے ساتھ زوجات کی جو ایک لمبی فہرست نظر آتی ہے اس کی چند وجوہات ہیں:

۱۔ ائمہ طاہرین کے مخالفین بالخصوص خلفائے بنی عباس خود کو بیت نبوت سے قربت کی بنیاد پر خلافت کا مستحق گردانتے تھے۔ ان کے مقابلے میں اولاد امام حسن خود کو اس منصب کیلئے زیادہ سزاوار جانتی تھی کیونکہ ان حضرات کا بالخصوص جناب حسن شہی کی اولاد کا نسل امام حسن اور نسل امام حسین دونوں سے براہ راست تعلق تھا۔ عبد اللہ محض فرزند حسن شہی، فاطمہ بنت الحسن کے بیٹے تھے۔

اولاد امام حسن جو تاریخ میں مساوات حسی کے نام سے مشہور ہیں یعنی اُمیہ کے خلاف نبرد آزما رہتی تھی۔ ان کے برخلاف بنی عباس ”رضائے آل محمد“ کا نعرہ بلند کر کے مسند خلافت پر قبضہ کرنے میں اولاد امام حسن پر سبقت لے گئے۔ مقتدار پر قابض ہوتے ہی بنو عباس نے اولاد امام حسن پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنا شروع کر دیا ایک طرف ظلم و ستم اور قتل و غارتگری کا سلسلہ جاری تھا تو دوسری طرف فکری و نظریاتی محاذ پر ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا تھا تا کہ انھیں خلافت سے دُور رکھا جاسکے۔ اس سلسلے میں ایک کام انھوں نے یہ کیا کہ حضرت امام حسن پر عورتوں سے لگاؤ رکھنے اور کثرت ازدواج کی تہمت لگائی۔

اسکے علاوہ انہوں نے آل حسن کے خلاف یہ زہر افشانی بھی کی کہ خواتین سے زیادہ لگاؤ رکھنے کی وجہ سے امام حسن منصب خلافت کو سنبھالنے کی اہلیت کھو بیٹھے تھے اسی لئے خلافت خود ہی معاویہ کے سپرد کر دی تھی۔ اس

بات کو ثابت کرنے کیلئے کہ حضرت امام حسن کے حوالہ عقد میں عورتوں کی ایک کثیر تعداد درہا کرتی تھی تو تاریخ میں نقل ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد اسی (۸۰) سے زائد بچوں کو جھولے میں ڈال کر لایا گیا تھا۔ اس بات کا دعویٰ کرنے والے مؤرخین میں سرفہرست صاحب ”توقۃ القلوب“ ہیں اور دوسرے مدائنی ہیں۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ ازدواج کی اتنی طویل فہرست کو ثابت کرنا ممکن نہیں تو اس کو کم کرتے کرتے چند رہ تک لے آئے۔ پھر جب ان میں سے بھی سب کے نام بتانے سے قاصر رہے تو کہہ دیا کہ ایک عورت کا تعلق فلاں قبیلہ سے تھا اور ایک کا فلاں سے۔ اور جب اس طرح بھی خانہ پر کی مکمل نہ ہو سکی تو بعض کو ام ولد قرار دے دیا۔ غرض ان تمام کوششوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ ثابت کیا جاسکے کہ حضرت امام حسن نعوذ باللہ عورتوں سے بے حد لگاؤ رکھنے کی وجہ سے کثرت ازدواج میں مبتلا رہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ ان دشمنان اہلبیت نے حضرت علیؑ امام حسینؑ امام سجادؑ امام موسیٰ ابن جعفرؑ کو کثرت ازدواج سے متہم کیا۔

پس معلوم ہوا کہ دشمنوں نے ان ذوات مقدسہ کو بدنام کرنے کے لئے دور رخ سے ہم چلائی۔..... کبھی مدح مرانی میں جھولے قصے کھڑے اور کبھی مذمت میں کہانیاں بنائیں۔ لہذا ہمیں ان سب باتوں کو آنکھ بند کر کے قبول نہیں کر چاہئے۔ اس بات کو تو بہر حال کسی طور حجتاً یا نہیں جاسکتا کہ کثرت اولاد عورتوں سے لگاؤ کی نتیجہ ہوتی ہے جبکہ عباد زہاد اہل تقویٰ اور بالخصوص سیاسی و اجتماعی مناصب کی سزاواران ہستیوں کو یہ باتیں زیب نہیں دیتیں لہذا ایسی باتیں خواہ دوستوں کی زبان سے ہی کیوں نہ آدا ہوئی ہوں ان پر غور و خوض ہونا چاہئے۔

ان لوگوں نے صرف امام حسنؑ مجتنب کو متہم کرنے پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ اس اسلحہ کے ذریعہ قیام مقدس امام حسینؑ کو بھی مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام حسینؑ کا قیام خود آپ کے فرامین کی روشنی میں اُجیلے سنت پیغمبر و سیرت علیؑ کا بودی بدعات بنی اُمیہ اور رواج امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لئے تھا۔ لیکن ان سازشی عناصر نے ہی نہیں بلکہ دوستوں نے بھی غیر شعوری طور پر اس قیام کے بنیادی اساس کو رشتہ ازدواج سے منسلک کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ قصہ اہلبیت اہل حق اور قصہ ہند بنت عبد اللہ بن عامر کریری اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔ ان لوگوں نے امام حسینؑ اور یزید کے درمیان اختلافات کی اصل بنیاد انہی دو عورتوں

سے عقد ازدواج کے قضیہ کو قرار دیا ہے۔ گزشتہ صفحات میں ہم ان فرضی قصوں کی رو میں تفصیل کے ساتھ مدلل بحث کر چکے ہیں۔

۲۔ عرب ثقافت میں قدیم زمانے سے ہی کسی شخص کے تعارف کے دو طریقے رائج ہیں۔ ایک اسکا وہ اصل نام یا اسم کہ جو ولادت کے موقع پر رکھا جاتا ہے اور دوسرے اس کی کنیت عام طور پر کنیت اس شخص کے بیٹے یا بیٹی کے نام سے منسوب ہوا کرتی تھی، جیسے ام ولد یا ابو فلاں وغیرہ کبھی کنیت زیادہ معروف ہو جاتی تھی اور کبھی نام، جبکہ نتیجہ یہ ہوا کہ مرد یا ام کے ساتھ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ دو الگ مستیاں ہیں۔ چنانچہ تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ خود امیر المومنین کی بیٹیوں کی تعداد کے بارے میں اسی وجہ سے اشتباہ پیدا ہوا ہے مثلاً زینب صغریٰ اور زینب کبریٰ، ام کلثوم صغریٰ اور ام کلثوم کبریٰ کے نام ملتے ہیں۔ حقیقت میں یہ دو بہنوں کے اسمائے گرامی ہیں جبکہ بعض لوگوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ یہ الگ الگ چار بیٹیوں کے نام ہیں۔ یوں ان ذوات کی پہچان میں متعدد پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں۔ چنانچہ اس طرح سے اگر ہر شخص کے دو دو تین تین نام لیے جائیں تو یقیناً تعدد کا احتمال رہے گا۔

امام حسن العسکریؑ کی صرف ایک ہی زوجہ تھیں جبکہ اسم گرامی زوجہ خاتون تھا۔ بنی عباس کی جانب سے خطرے کے پیش نظر امام مہدیؑ کی ولادت تک آپکی والدہ کو پوشیدہ رکھنا مقصود تھا۔ دوسری طرف شیعہ ان اور معتقدین کیلئے ان کا تعارف ہونا بھی ضروری تھا لہذا ایک ہی خاتون کو مختلف ناموں سے پکارا گیا، تا کہ دونوں مقاصد حاصل ہو جائیں۔

۳۔ فلسفہ کثرت ازدواج کی حکمت خواہ جنسی خواہشات کا پورا کرنا ہو تو لید نسل ہو یا سکون و اطمینان کا حصول، یہ چیزیں جتنی مرد کیلئے ضروری ہیں اتنی ہی عورت کیلئے بھی اہم بلکہ مرد سے گئی گنا زیادہ ضروری ہیں۔ مرد ہمیشہ ایک ہی کنبہ میں زندگی گزارتا ہے، جبکہ عورت کے لئے ناممکن ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے والدین کے گھر میں ہی رہ سکے، خواہ وہاں کتنی ہی عیش و عشرت کی زندگی میسر ہو لہذا جو لوگ تعدد زواج کی مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے، کیا انہوں نے اس سلسلے میں کبھی ان خواتین سے پوچھنے کی

زحمت کو ادا کی ہے جو کسی کی حوالہ زوجیت میں نہیں ہیں، کہ ان پر ایسی صورت میں کیا گزرتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ یہ خواتین کسی کی زوجیت میں نہ رہنے کے بجائے، شرکتی زوجیت کو قبول کر لیتی ہیں۔ پیغمبر اسلامؐ کے بعد جنگ رزہ، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں بہت سے افراد قتل یا شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ معاویہ بن ابی سفیان کے سفاک جرنیلوں ضحاک بن قیس، سفیان غابدی، مسلم بن عقبہ اور حجاج بن یوسف کے ہاتھوں بہت سے بے گناہ لوگ مارے گئے۔ ایران، روم اور قاصدیہ کی جنگوں میں بہت سے مسلمان مجاہدین شہید ہوئے۔ ان جنگوں اور قتل و غارت گری کے نتیجہ میں بہت سی خواتین بیوہ ہوئیں جبکہ بہت سی دوسری خواتین اسلامی لشکر کے ہاتھوں اسیر ہو کر آئیں۔ جہاں ان تمام خواتین کی ضروریات ممکن، لباس اور غذا کا بندوبست کرنا حکومت اسلامی کی ذمہ داری تھی وہاں ان کی فطری خواہشات کی تکمیل کا خیال رکھنا بھی حکومت اسلامی کے فرائض میں شامل تھا۔ چنانچہ ان حالات میں بہت سی خواتین مسلمانوں کی زوجیت میں آئیں۔ اسکی ایک مثال پیغمبر اسلامؐ کی زوجات کی ہے کہ ان میں سے اکثر انہی حالات کے تحت آپکی زوجیت میں آئی تھیں۔

۴۔ بعض حقیقت کے متلاشی انسانوں کے دلوں اور آنکھوں پر مادی و دنیوی پردے پڑے ہوتے ہیں۔ انہیں دنیوی عیش و عشرت اور لذت بھی باعث افتخار و اعزاز نظر آتا ہے۔ چنانچہ آج کل بہت سے لوگ بغیر کسی تردد اور شرم و حیا کے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر مال و دولت ہے تو دین بھی ہے اور آخرت بھی اور اگر مال و دولت دنیا نہیں تو آخرت بھی نہیں۔ یہی لوگ ائمہ اطہار کو بھی اس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان مقدس ذوات کو بدنام کرنے کیلئے گھڑی گئی احادیث کو بھی ان کی شان میں مدح و منقبت سمجھ کر اپنے زبان و قلم سے بیان کرتے ہیں۔

۵۔ بعض ائمہ کی زوجات کے شمار میں کثرت کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حملہ زوجات ایک ہی وقت میں نہ رہی ہوں بلکہ بعض کے وفات پانے پر دوسری زوجات کا انتخاب کیا ہو۔ یہ بات بہر حال سچ ہے کہ انسانی زندگی میں شریک حیات کا ہونا ایک مگریر مسئلہ ہے۔ چنانچہ حضرت زہراؑ نے اپنی وفات کے

موقع پر امیر المومنین سے وصیت فرمائی کہ مردوں کیلئے شریک حیات کا ہونا بہر حال ضروری ہے لہذا میرے بعد آپ میری بہن کی بیٹی امامہ کو اپنے عقد میں لے آئے گا۔ امام حسینؑ کی زوجات کے بیان میں لکھا ہے کہ جناب شہر بانو اپنے فرزند امام زین العابدینؑ کی ولادت کے موقع پر ہی وفات پا چکی تھیں۔ اسی طرح بہت سے علماء نے کربلا میں جناب لیلیٰ کے موجود نہ ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جناب رباب کے علاوہ امام حسینؑ کی کسی بھی زوجہ کا امام کے غم میں بیٹھنے کا ذکر نہیں ملتا لہذا امامہ طہار کی زوجات کی تعداد کی تفسیر اس حوالے سے بھی ممکن ہے کہ ایک کی وفات کے بعد دوسری کو عقد میں لائے ہوں۔

(۶) بعض امامہ طہار کی اولاد کا تذکرہ ان کی مادران گرامی کے ذکر کے بغیر کیا گیا ہے۔ اس سے بھی ہمارے اس مدعا کی تائید ہوتی ہے کہ امامہ کی زوجات کی تعداد میں غلو کیا گیا ہے۔ بطور مثال ہم امام موسیٰ بن جعفرؑ کی ذات گرامی کو لیتے ہیں۔ آپ ۱۲۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۸۳ھ میں بغداد میں شہید ہوئے۔ آپ کی اولاد میں سترہ (۱۷) ذکور و انیس (۱۹) اناث کا ذکر ملتا ہے جن کی مجموعی تعداد چھتیس (۳۶) بن جاتی ہے جبکہ آپ کی زوجات میں صرف تین یا چار یا طاہرہ اور ام المومنین کا ذکر ہے جو کہ امام رضاؑ کی مادر گرامی ہیں۔ ان کے علاوہ کسی زوجہ کے بارے میں کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام موسیٰ بن جعفرؑ کی شادی زیادہ سے زیادہ چند رہ یا سولہ سال کی عمر میں ہوئی ہوگی کیونکہ شریعت میں حد بلوغت کا سن یہی معین ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے شادی کرنے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ امام موسیٰؑ چودہ سال قید میں رہے۔ آپ نے کل بیچپن سال کی عمر پائی چودہ سال قید کے اور سولہ سال ابتدائی زندگی کے ملا کر تیس سال بنتے ہیں جنہیں کل عمر میں سے منہا کرنے کے بعد بچپن سال رہ جاتے ہیں۔ اس قلیل عرصے میں آپ کی چھتیس (۳۶) اولاد کا ذکر کرنا اور کسی اور زوجہ کا ذکر نہ کرنا غلو و طلب مسئلہ ہے۔

اسی طرح حضرت سجادؑ کی اولاد ذکور و اناث ملا کر چند رہ کا ذکر ملتا ہے جبکہ زوجات میں صرف امام محمد باقرؑ کی مادر گرامی فاطمہ بنت الحسن کا ذکر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی تحقیق طلب مسئلہ ہے۔

کتب تاریخ و سیر میں ہمارے اکثر ائمہ کی مادران گرامی کو ام ولد بتایا گیا ہے۔ چنانچہ ازواج ائمہ میں کثیر تعداد میں ام ولد کا ذکر ملتا ہے۔ جبکہ سیرت ائمہ یہ رہی ہے کہ کسی کنیز کو زوجیت میں لانے سے پہلے، یہ حضرات اسے آزاد کیا کرتے تھے اور اس کے بعد عقد بجالاتے تھے۔ آزاد عورت سے پیدا ہونے والی اولاد کے ناموں کا ذکر آنا اور خود اس عورت کا نام نہ آنا مسئلہ کو مورواد شکل بنا دیتا ہے۔

۷۔ بعض اولاد ائمہ کے متعلق صرف ایک کتاب میں ذکر میں ملتا ہے جبکہ بہت سی دوسری کتابوں میں ان کا ذکر سرے سے نہیں ہے۔

۸۔ جہاں امامہ طہار سے پھیلنے والی نسلوں کا ذکر آتا ہے وہاں اس سلسلے میں صرف تین یا چار اولاد کا نام ملتا ہے جبکہ اس کے برخلاف سوانح حیات کے بیان میں عام طور پر کثیر اولاد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کبھی کثرت ازواج کے مسئلہ میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں۔

۹۔ اولاد ائمہ کی کثرت کی ایک وجہ مختلف جگہوں پر ان کے نام سے قائم ہونے والی بارگاہیں بھی ہیں۔ جب ان ضریحوں سے متعلق پوچھا جاتا ہے تو اکثر و بیشتر خواب اور معجزات و کرامات کو ان بارگاہوں کی سند میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ رواج ہمارے ملک میں بھی عام ہے۔ ہمارے ہاں بھی بہت سی بارگاہیں ایسے ہی معجزات و کرامات کے نام سے معمور و آباد ہیں لیکن کسی بھی حوالے سے ان کی کوئی تاریخی سند نہیں ہے۔ ہم یہاں دو مثالیں بطور وضاحت پیش کرتے ہیں۔

(۱) جناب نہب = کا اصل مدفن کہاں ہے؟ اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دمشق میں ہے جبکہ بعض کے نزدیک مدینہ میں ہے۔ لیکن دونوں مدین میں سے کسی نے بھی اپنے دعویٰ کیلئے دلائل پیش نہیں کئے ہیں تاہم ان دونوں میں سے ایک کا صحیح ہونا معقول ہے۔ لیکن ان دو کے بالتقابل ایک اور روضہ شہر اصفہان میں بہت وسیع جگہ پر بنا ہوا ہے جس کیلئے کسی بھی کتاب سے سند نہیں ملتی ہے۔

(۲) اس سے بھی زیادہ واضح شاید یہ ہے کہ شام میں ایک جگہ مزار سکینہ بنت علیؑ کے نام سے قائم ہے۔ اس مزار کی تعمیر نو کا اہتمام ایک عالم فرما رہے تھے۔ حال ہی میں جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے

کہا کہ یہ سیکڑ بہت علیٰ خود زہرائے مرضیہ کی دختر تھیں۔ جبکہ کسی بھی تاریخ میں زہرا کی بیٹیوں میں سوائے زہب و ام کلثوم کے کسی کا ذکر نہیں ملتا۔

غرض دوست و دشمن دونوں ایک دوسرے کی ضد میں دین و مذہب کے اقتدار سے کھیلتے نظر آتے ہیں۔ اس مذہب کا امام پردہ غیب میں ہے۔ اب اگر مخلص اور سمجھدار مذہب کے محافظ اپنے علم و فکر و قلم سے اس کی پاسداری نہیں کر چکے تو یقیناً دشمن اپنے مفادات کی خاطر اس مذہب کا مذاق اڑاتا ہی رہے گا۔

ہمارا مدعا یہ ہے کہ اس سلسلے میں بحث و تحقیق کی ضرورت ہے لیکن بد قسمتی سے ائمہ کی زندگی کا یہ شعبہ بالکل متروک ہے۔ درود اس بات کا ہے کہ وہ افراد بھی کہ جو یا تو امام حسینؑ سے اپنا گزرا کرتے ہیں دنیوی خوشنودی کا حائل پردہ اپنے سامنے سے ہٹا کر تحقیق کی عینک پہن کر جانچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہماری اس کتاب کا موضوع چونکہ امام حسینؑ ہے لہذا ہم نے امام حسینؑ کی حد تک مقدور پھر قلم اٹھانے کی کوشش کی ہے اس ضمن میں دیگر ائمہ کے متعلق بھی تحقیق کرنے اور تحقیق کے نتائج کو ضبط تحریر میں لانے کی ضرورت ہے۔

found.

آلِ مرادی

تمام قبائل عرب دو مشہور قبیلوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک قبیلہ عدنان ہے اور دوسرا قحطانیہ۔ یہ دونوں قبیلے آخر میں جا کے حضرت اسماعیلؑ سے ملتے ہیں جنہیں جد عرب بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ کتاب ”مسابك الذهب فی معرفة قبائل العرب“ میں صفحہ ۴۵ پر اس کا تذکرہ ملتا ہے۔

سلسلہ قحطانیہ سے ایک قبیلہ نکلا جسے بنی مراد کہتے ہیں۔ اس قبیلہ کی ایک برجستہ شخصیت کہ جس نے شرف و افتخار آزادی اور مردانگی کی تاریخ رقم کی ہے، کا نام ”ہانی بن عروہ مرادی“ ہے۔ تمام کتب انساب عرب میں ان کا نسب مختصر فرق کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ کتاب ”جمہرۃ انساب العرب“ کے صفحہ ۴۰۶ اور کتاب ”نہایۃ الارب“ صفحہ ۶۳ پر ان کا سلسلہ نسب اس طرح سے لکھا ہے:

ہانی بن عروہ بن تمران بن عمرو بن قعاس بن عبد یغوث بن منخلش بن عصم بن مالک بن عوف بن منبہ بن غطف بن عبد اللہ بن تاجیہ۔

بنو مراد بنو کہلان سے ہیں اور کہلان قحطانیہ سے ہیں۔ بنو مراد بن مالک بن اوہ بن زید بن شجب بن عرب بن زید بن کہلان۔

ہانی اور ان کے والد اصحاب رسول اکرمؐ میں شمار ہوتے تھے۔ بالخصوص ہانی مولا علی بن ابیطالبؑ کے انتہائی مخلص اور پائیدار مدافع و ستدار تھے۔ آپ جنگ جمل بھٹکے اور نہروان میں امیر المومنین کے رکاب میں بے ایمہ شریک تھے۔

ہائی اپنے قبیلہ میں انتہائی شرف و مقام رکھتے تھے۔ وہ جب کسی سے جنگ کرنے نکلے تو ان کے اپنے قبیلے سے چار ہزار مسلح جوان اور آٹھ ہزار زیادہ فوج ساتھ نکلتی تھی۔ ان کا قبیلہ کندہ اور دیگر قبائل سے بھی معاہدہ تھا جب ان تمام قبائل کو جمع کرتے تھے تو تقریباً تیس ہزار کا لشکر بن جاتا تھا جو آپ کی رکاب میں ہوتا تھا۔ آپ شجاعت شہامت اور جرأت کے مالک تھے۔

کسی سزایافتہ شخص کو آزاد کرانے کے جرم میں معاویہ نے آپ کے خون کو حد قرار دیا تھا اور وہ آپ کو قتل کرنے کے ورپے تھا۔ ایک دفعہ آپ شام گئے اور معاویہ کی مجلس میں پہنچے۔ دوسرے لوگوں کے چلے جانے کے بعد آپ نے خود انتہائی جرأت مند دی کے ساتھ معاویہ سے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میں ہانی بن عروہ ہوں۔

آپ امانت و دیانت داری اور انسانی جرأت و غیرت میں غیر معمولی شہرت رکھتے تھے۔ جب کوفہ والوں نے قیادت و رہبری کیلئے امام حسینؑ کو دعوت دی تو امامؑ کے بھائی مسلم بن عقیلؑ آپ کے نمائندہ کی حیثیت سے کوفہ پہنچے۔ جناب مسلم نے مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر میں دو مہینے سے زائد عرصہ قیام کیا۔ اس دوران ہانی بن عروہ کا کہیں ذکر نہیں ملتا ہے۔ جب اہل کوفہ کی انصیات سے واقف اور ان کی غدروستی سے آشنا عبید اللہ بن زیاد حاکم بن کر کوفہ پہنچا تو مسلم نے خود کو اپنے مشن کو مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر میں غیر محفوظ جانا۔ لہذا آپ بروقت ہانی بن عروہ کے گھر پہنچے و فی الحال کیا اور ان سے پناہ طلب کی۔

یہاں تاریخی نقول میں اختلاف ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ ہانی نے آپ کو دیکھتے ہی آپ کا استقبال اور خوش آمدید کہا اور اپنے گھر سے زیادہ چہرے اور سینے میں ان کیلئے کشادگی دکھائی۔ دوسری نقل کے تحت ہانی نے کہا کہ ”آپ نے میرے گھر کو اپنے لئے مرکز انتخاب کر کے میرے وجود کو اور میرے گھر کو خطرے میں ڈالا ہے۔ کاش! آپ تشریف نہ لاتے۔ اب جبکہ آپ تشریف لے چکے ہیں تو میں اپنی تمام تر توانائی اور دینی تقاضوں کے تحت آپ کی محافظت کروں گا۔“ یہ کہہ کر وہ حضرت مسلم کو گھر کے اندر لے گئے۔

ان دونوں نقول میں کوئی نقص یا قابل اعتراض بات نہیں ہے ہانی جیسی شخصیت کو فقط پناہ دینا تو ممکن ہے آسان ہو مگر ان کی نگہداری و پاسداری کرنا اور حقوق کی ادائیگی آسان کام نہ تھا۔ لیکن پھر بھی ہانی نے عملی

میدان میں کبھی کسی کراہت کا مظاہرہ نہیں کیا۔

ہانی نے مسلم کے ساتھ ان کے مشن کو بھی اپنے گھر میں پوری جرأت کے ساتھ جاری و ساری رہنے دیا۔ چنانچہ کتنے ہی نقول ملتے ہیں کہ امام حسینؑ کی آمد سے متعلق تمام سرگرمیاں اور صلاح و شعورے جناب ہانی ہی کے گھر میں ہوا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ مسلم کے بصرہ سے آئے ہوئے دوست شریک بن اشور (دوستدار علیؑ) کے ساتھ مل کر عبید اللہ ابن زیاد کے وجود کو ختم کرنے کے منصوبے بھی اسی گھر میں بنائے گئے لیکن آپ نے اس سلسلے میں کسی قسم کی مداخلت یا پسندیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔

ہانی کی شخصیت کو ایک ہی زاویے سے سمجھنا یا ایک ہی نقطہ نظر سے اس پر بحث کرنا دراصل نا انصافی ہے۔ ان کی شخصیت کا مختلف زاویہ ہائے نگاہ سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ شخصیت نمائی، ریا کاری اور دوسری بے مقصد چیزیں آپ سے دور تھیں۔

ہانی نے اپنے آپ کو کوفہ والوں کی جنونی اور ناپائیدار سرگرمیوں سے دور رکھا تھا۔ جب تک حضرت مسلم آپ کے گھر تشریف نہیں لائے تھے آپ عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں جلیا کرتے تھے تا کہ اس کی نظروں میں آپ کی شخصیت مشکوک و مشتبہ قرار نہ پائے۔ لیکن جب جناب مسلم آپ کے گھر میں تشریف لائے تو آپ نے جناب ابراہیم ظہیل اللہ کی طرح اپنے آپ کو بنارہ علیل ظاہر کر کے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تا کہ کسی صورت بھی اسرار محمد فاش نہ ہونے پائیں۔ یہ آپ کی شخصیت کے فہم و فراست اور تدبیر کا زاویہ ہے۔

عبید اللہ بن زیاد نے شیطانی مکر و فریب کے پروگرام کے تحت معتقل کو مسلم بن عقیل کی تلاش میں بھیجا۔ معتقل اس میں کامیاب ہوا اور اس نے ہانی کے گھر میں مسلم کے حضور پہنچنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد پر تمام اسرار کو فاش کر دیا۔ یوں وہ اپنی مکاری میں کامیاب تو ہو گیا لیکن اس کے باوجود مسلم بن عقیل اور ان کے گرد حسینی مجاہدین کو محاصرے میں لے کر ختم کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ یہ اس بات کی واضح و روشن دلیل ہے کہ ہانی کی شخصیت معمولی نہیں تھی۔ عبید اللہ ابن زیاد جیسا طاقتور شخص ہانی کی شخصیت سے خوفزدہ تھا۔ اسے محاصرہ کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ وہ طویل سوچ بچار کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا کہ ہانی کے ساتھ مقابلہ طاقت کے ذریعہ

سے صحیح نہیں ہے بلکہ مکروفریب چالپوسی اور دھوکے کے ذریعے حانی کو قابو کرنا چاہئے۔ چنانچہ وہ اپنی اس شوم سازش پر عمل پیرا ہوا۔

پہلے مرحلے میں اس نے یہ سوچا کہ حانی کو مکروفریب سے دربار میں بلا کر اپنی نگرانی میں لے، پھر مسلم پر ہاتھ ڈالے۔ اس کی نظر میں ہانی کو چھوڑ کر مسلم کو چھیڑنا صحیح نہیں تھا۔ چنانچہ اس کام کیلئے اس نے ایک مرحلہ وار طریقہ اپنایا اور حانی کے قریب ترین افراد اسحاق بن خابہ، محمد بن اصف، اور عمر بن حجاج زبیری سے کہہ جو حانی کے سالے تھے حانی کے بارے میں شکایتیں کیں کہ وہ کیوں ہمارے پاس نہیں آتے۔ ابن زیاد نے ان سے کہا کہ ”حانی کے نہ آنے سے ہمارے لئے مسائل درپیش ہیں، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔“ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ”ان دنوں حانی بیمار ہیں اس لئے وہ دربار میں حاضری دینے سے معذور ہیں۔“ اس پر عبید اللہ نے کہا ”نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ بیمار نہیں بلکہ اپنے گھر کے استقبال میں بیٹھ کر لوگوں سے ملتے بھی ہیں۔ انھیں ہمارے پاس آنا چاہئے ہمارے دل میں ان کیلئے عزت و احترام ہے۔“ یہ باتیں سن کر وہ تینوں حانی کے پاس گئے اور حانی کو قانع کر کے دارالامارہ لے آئے۔

جب حانی دارالامارہ پہنچے تو عبید اللہ بن زیاد نے پہلے مرحلہ میں ان کا استقبال کیا جس پر حاضرین متعجب ہوئے۔ لیکن چند ہی لمحوں کے بعد اس کا رویہ تبدیل ہو گیا اور نہایت تحقیر آمیز لہجہ میں ہانی سے مخاطب ہوا: ”تمہارے گھر میں امیر المؤمنین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں تم نے مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے تم ہمارے خلاف لشکر کشی کیلئے اسلحہ سازی میں مصروف ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں؟ تم خائن ہو اور آج خود اپنے پاؤں سے چل کے ہمارے پاس آئے ہو۔“ عبید اللہ بن زیاد اسی دوران اس ملعون معتقل کو سامنے لے آیا۔ معتقل کو دیکھ کر حانی کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اپنی شہادت اور مسلم کی مظلومیت نظروں کے سامنے آ گئی۔ لیکن انہوں نے اس حال میں بھی مسلم کے تحفظ و پاسداری کا خیال رکھا اور انتہائی فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے عبید اللہ بن زیاد سے کہا ”ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی اب ہم سے جو ضمانت لینا چاہئے ہو لے لو۔ میں مسلم کو بلا کر نہیں لایا تھا وہ خود میرے پاس آئے تو میں نے ان کو پناہ دی۔ اب میں ان سے کہہ

دوں گا کہ میرے گھر سے نکل جائیں تاکہ مجھ پر کوئی ذمہ داری نہ رہے۔“ عبید اللہ بن زیاد نے کہا ”نہیں ایسا ممکن نہیں۔ جب تک مسلم کو ہمارے سپرد نہ کرو گے تمہاری رہائی ممکن نہیں ہے۔“

انسان کی جو انردی، دینی اور خاندانی شرف و غیرت کا اندازہ ایسے ہی موقعوں پر کیا جاسکتا ہے۔ حانی نے کہا ”یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے مہمان کو تمہارے سپرد کروں تاکہ تم اس کو قتل کرو۔ یہ مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اپنے لئے عار و ذلت کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ جب تک میں زندہ ہوں میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ میں اس کی حیات کی خاطر خود کو موت کے حوالے کروں گا۔ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میرے ذمہ اگر رسول کا کوئی بچہ بھی ہو تو میں اس پر سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔“

پھر حانی نے ابن زیاد سے نصیحت کے طور پر کہا کہ: ”تمہارے باپ زیاد و پر میرا احسان ہے۔ آج میں اس احسان کا صلہ تم سے چاہوں گا۔“ اس نے کہا ”کیا صلہ لینا ہے؟“ حانی نے کہا: ”میری نصیحت یہ ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو نیکر شام چلے جاؤ کیونکہ اس منصب کے لئے تم سے زیادہ سزاوار اور لائق اس شہر میں آچکا ہے۔“ اب عبید اللہ بن زیاد کو طیش آ گیا۔ غصے میں کہنے لگا: ”تم کیا کہتے ہو؟ فوراً مسلم کو میرے حوالے کرو، میں اسکی گردن اڑا دوں گا۔“ ہانی نے کہا: ”اگر تم نے ایسا کیا تو اس قصر کے گرد تم تلواروں کی گرج و چک دیکھو گے۔“ اس پر عبید اللہ بن زیاد غصے سے آگ بگولہ ہو کر بولا: ”مجھے دھمکی دیتے ہو۔“ ابن زیاد کے حواریوں نے ہانی کو گرفتار کر کر لیا اور ان کے چہرے پر مارا جس سے خون جاری ہو گیا۔ ستانوں (۹۷) سال کے بوڑھے حانی نے اپنے آقا سے پہلے اپنی پیشانی کے خون سے اپنے محاسن کو خضاب کیا اور زندان میں ڈال دئے گئے۔

جب ہانی کے قبیلہ والوں نے ان پر گزرنے والی مصیبتوں کو دیکھا اور انہیں موت کے دہانے پر کھڑا پایا تو دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ دیکھ کر عبید اللہ نے قاضی شریح کو حکم دیا کہ ہانی کو دیکھ کر فتویٰ جاری کرے۔ جب قاضی شریح فتویٰ بلیسی دینے کیلئے زندان میں گیا تو ہانی نے شریح سے درخواست کی کہ وہ انہیں ان ظالمین سے نجات دلائے۔ لیکن اس نے بے اعتنائی برتی اور چھت پر جا کر ہانی کی رہائی چاہنے والوں کو مخاطب کر کے بولا: تم لوگ من کوثر اب نہ کرو تمہارا رئیس زندہ ہے۔“ یہ کہہ کر اس نے لوگوں کو منتشر کر دیا۔

جب حضرت مسلم کو شہید کرنے کے بعد عبید اللہ بن زید نے اپنے رفیقوں اور حریفوں کے بارے میں اطمینان محسوس کیا تو اپنے جلاؤں کو حکم دیا کہ ہائی کوٹکا لٹاؤ اور بازاری میں لے جا کر قتل کر دو اور اسکے سر کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ ہائی کوٹلوں زنجیر میں جکڑ کر اس بازار میں لے جایا گیا جہاں کو فتنہ فروخت ہوتے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ہائی سے کہا کہ: ”ہمیں حکم ملا ہے کہ تمہیں تمہارے صاحب (مسلم بن عقیل) سے ملا دیں۔“ یہ سن کر ہائی نے اپنے قبیلہ والوں کو آواز دی لیکن ان کی فریادیں کیلئے کوئی نہیں آیا۔ جب ہائی نے دیکھا کہ کوئی مدد کو نہیں آ رہا ہے تو اپنے ہاتھوں سے رسیوں اور زنجیروں کو توڑ ڈالا اور دائیں بائیں رخ کر کے بولے: ”کوئی جو مجھے ایک چھری دے دے؟ ہے کوئی جو مجھے ایک عصا پکڑا دے؟ ہے کوئی جو مجھے ایک پتھر دے دے تاکہ میں ایک مسلمان اپنے نفس کی حفاظت کر سکوں۔“ وہ آل مراد کو بھی آواز دیتے تھے لیکن کوئی ہائی کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ جب جلاؤں نے ہائی سے کہا کہ اپنا سر آگے کر دو تو ہائی نے جواب دیا کہ میں ”اتمانی نہیں ہوں کہ تمہاری مدد کروں۔“ عبید اللہ کا ترکی غلام جس کا نام رشید تھا آگے بڑھا تو ہائی کی آواز بلند ہوئی: ”الہی اللہ معاد..... اللہم الی رحمتک ورضوانک“

اس کے بعد ہائی کا سر مقدس تن سے جدا ہو کر گرا۔ مسلم اور ہائی دونوں کے سر ہائے مقدس اسی طرح یزید کیلئے بطور تحفہ بھیجے گئے جس طرح جناب یحییٰ کا سر بطور تحفہ ایک زانی کو بھیجا گیا تھا۔ دونوں شہیدوں کے پائے اطہر کو رسیوں سے باندھ کر بازاروں میں پھرایا گیا تاکہ ان کے حامیوں کے غیض و غضب سرد پڑ جائیں۔ اس منظر کو فرزدق نے اشعار میں یوں پیش کیا ہے۔

اذا كنت لا تدبرين ما الموت فانظري

الی هانی فی السوق وابن عقیل

الی بطل قد هشم السیف وجهه

وآخر یهوی من طمار ققیل

”مگر مرگ موت کو نہیں جانتے ہو تو بازار میں ہائی اور ابن عقیل کے جسم کی طرف دیکھو۔ اس قہرمان

کی طرف دیکھو جس کے چہرے کے گوشت کو تلواریں چیر دیا اور ہڈیوں کو توڑ دیا اور اس دوسرے قہرمان کی طرف دیکھو جو اونچائی سے گراؤئے گئے اور شہید ہوئے۔“

قارئین! ذرا غور کیجئے اس بد جستہ شخصیت اسکی مطہر اور پاکیزہ زندگی اور اسکی وفا و شہادت میں کتنے دروس اور کتنی عبرتیں موجود ہیں۔ کاش عزا داران حسینؑ ان کو درک کرتے۔ وہ شخصیت کہ جس کے ایثار و قربانی اور وفا شعاری کا ذکر تمام تاریخوں میں ملتا ہے اس کے مصائب کا بیان مجالس عزائم میں برائے نام اور سرسری انداز سے ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بعض گمنام و بے اساس شہید یا ایسے افراد جن کا کربلا میں کوئی کردار نہیں اس کے من گھڑت مصائب کا ذکر پوری آب و تاب کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ عزا داری امام حسینؑ کے ساتھ یہ کیسا انصاف ہے؟

وہ قاضی شریعہ کہ جس نے عبید اللہ بن زید کی مرضی کو مقدم رکھتے ہوئے غیض و غضب الہی کو خرید لیا اور ہائی کا خون بہانے میں اسکی مدد کی ہمارے بعض خطباء و ذاکرین اس بزدل انسان کو طفلانِ مسلم کا محافظ گردانتے ہیں۔ ذرا غور تو فرمائیے کہ عزا داری امام حسینؑ کن مصائب سے گزر رہی ہے؟ عزا داران امام مظلوم کیوں ان باتوں پر توجہ نہیں دیتے؟ کیا یہ عزا داری کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟

not found.

آل اسد

سرزمین عرب پر چند قبائل جو منتشر انداز میں بے ہوئے تھے اور تمام عرب میں پھیلے ہوئے تھے بنی اسد کے نام سے مشہور ہیں۔ معاجم اور کتب انساب عرب میں پانچ قبائل بنو اسد کے نام سے ملتے ہیں جن میں سے تین کے نام یہ ہیں:

۱۔ قبیلہ اسد بن خزیمہ بن مدرکہ۔

۲۔ قبیلہ اسد بن ربیعہ بن نزار۔

۳۔ قبیلہ اسد بن قحطانی بن کلاب۔

ان تینوں کا نسب عدنانیہ پر منسوب ہوتا ہے۔

انکے علاوہ جو دو اور قبائل بنو اسد ہیں ان میں سے ایک قبیلہ بنی اسد بن قضا عیمہ ہے۔ جس کا نسب یہ ہے: اسد بن ویرقہ بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن حافی بن قضا عیمہ۔ قضا عیمہ حمیر سے ملتا ہے اور حمیر کا سلسلہ نسب قحطانیہ پر منسوب ہوتا ہے۔

دوسرا قبیلہ بنی اسد اسد بن عابد بن مالک بن عمرو بن مالک بن فہم بن غنم بن ووس بن عدنان بن عبد اللہ بن زہران بن کعب بن حارث بن کعب بن عبد اللہ بن مالک بن نضر ہے۔ یہ بھی قحطانیہ سے ملتا ہے۔ خود سلسلہ قحطانیہ میں دو قسم ہیں۔ ان میں سے ایک قحطانیہ ہرب کا باپ ہے جو نسل اسماعیل سے تھے۔ یہی سب سے پہلے عربی زبان بولنے والے تھے اور اسی لئے عرب کے نام سے مشہور ہوئے۔

قیام مقدس امام حسینؑ کا ایک محرک دعوت اہل کوفہ تھا۔ ان دعوت کرنے والوں میں مختلف قبائل عرب کے رؤساء شامل تھے ان میں سے ایک قبیلہ بنی اسد بھی تھا۔

قبیلہ بنو اسد کے بہت سے لوگوں نے عرب اخلاق و اقمار کی دھجیاں اڑا دی تھیں اور اپنے قبیلہ کو بے وفائی، غدر اور دھوکا بازی کی سیما ہی سے واعدار کیا تھا۔ لیکن اس قبیلہ کی بعض شخصیات ایسی بھی ہیں جنہوں نے اس کا نام روشن کیا ہے۔ جب تک اسلام باقی ہے اور جب تک آسمان حسینیت پر آفتاب طلوع ہوتا رہے گا قبیلہ بنو اسد کے یہ درخشاں ستارے اس آسمان پر چمکتے رہیں گے۔ اسلام و اہمیت۔ کے چاہنے والے عاشقان و فرہنگدان فضیلت و شرافت ان ہستیوں کو نہیں بھولیں گے۔ یہ ہستیاں قیام مقدس امامؑ میں رگ حیات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے بے مثل کردار اور کمال و فاداری نے قبیلہ میں ان کی انفرادی و اجتماعی حیثیت کو ضرب المثل بنا دیا ہے۔ اس قبیلہ سے جن ہستیوں نے اسلام و امامت کی خاطر اپنی جانیں قربان کیں یہاں ان کا نام لینا درحقیقت ان پر احسان نہیں بلکہ قیام مقدس امام حسینؑ کی عظمت و بزرگی کا سبب اور ہمارے لئے نمونہ کامل اور اسوۂ درخشان ہے۔ ان ہستیوں کے نام گرامی درج ذیل ہیں:

۱۔ انس بن کابل۔ صحابی بزرگ رسول اللہ

جنگ صفین میں معاویہ کے مقابلہ میں امیر المؤمنینؑ کے برحق ہونے کی ایک ثانی یہ تھی کہ تمام اصحاب رسولؐ علیؑ کی رکاب میں تھے۔ چنانچہ اس جنگ میں اسی (۸۰) سے زائد اصحاب رسولؐ شہید ہوئے۔ جبکہ معاویہ کے ساتھ صرف دو نام نہاد صحابی تھے۔

امام حسینؑ کی رکاب میں بھی چند ایسے اصحاب رسولؐ موجود تھے جنہوں نے اپنے کانوں سے رسول اکرمؐ کی زبانی عظمت و بزرگی حسینؑ کو سنا تھا۔ چنانچہ امام حسینؑ نے اپنے آخری خطبے میں اصحاب رسولؐ کو اہل کوفہ پر اپنی حقانیت واضح کرنے کی دعوت دی۔ ان صحابیوں میں سے ایک انس بن حارث بن بکر بن کابل بن عمرو بن صعب بن اسد بن خزیمہ تھے۔

یہ صحابی بزرگ رسولؐ تھے۔ بدر و حنین میں پیغمبر اسلامؐ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے پیغمبر ﷺ سے نقل فرمایا کہ ”میرا بیٹا حسینؑ گر بلا میں شہید ہوگا تم میں سے جو بھی وہ وقت دیکھے میرے بیٹے حسینؑ کی مدد کرے“۔

فرمان رسول پر عمل کرتے ہوئے یہ صحابی بر جنت مکہ مکرمہ سے ہی حسینؑ کی رکاب میں تھے۔ آپ بہت عمر رسیدہ تھے۔ آپ نے جب امام حسینؑ سے میدان میں جانے کی اجازت لی تو پہلے اپنے عمامہ کو کمر پر باندھا پھر پیشانی پر ایک کپڑا باندھا۔ امام حسینؑ نے جب شوق شہادت کا یہ منظر دیکھا تو نظروں کو نیچے کر کے رونے لگے اور فرمایا: ”خدا آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور جزائے خیر عطا کرے“ اس صحابی نے بڑھاپے کے عالم میں خدا کی راہ میں جہاد کیا اور شہادت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کی روح پرواز کر کے انبیاء و صدیقین اور شہداء کی صف میں شامل ہو گئی۔

۲۔ حبیب ابن مظاہر ÷ حبیب حسینؑ

آپ کا پورا نام حبیب بن مظہر بن رباب بن اشتر بن جھواں بن قحس بن عریف بن عمرو بن قیس بن حرث بن ثعلبہ بن ودان بن اسد ہے۔ معلم یا ورشنا سی اور کتب رجال میں علماء و فقہاء نے سرور شہیدان حسینؑ بن علیؑ کے یاران با وفا میں سرفہرست جس دوست کا ذکر کیا ہے، وہ حبیب ابن مظاہر کی ذات گرامی ہے۔ آپ قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے۔ بعض کتب رجال میں آپ کو اصحاب رسولؐ میں گروانا گیا ہے۔ لیکن آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ او بعض دیگر محققین علوم رجال نے آپ کو حضرت امیر المومنینؑ اور حضرات امام حسنؑ و امام حسینؑ کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ علمائے کرام نے اپنی کتب میں حبیب کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کو یقینی الایمان صاحب بصیرت اور علیؑ کے دور خلافت کے انتظامی ڈھانچے میں شرطۃ الخمیس (پولیس کی انتظامیہ کے اہم رکن) قرار دیا ہے۔

امام حسینؑ مجتہبی کے معاویہ کے ساتھ صلح پر مجبور ہونے کے بعد آفتاب قسط وعدالت افق اہل بیت سے زوال پذیر ہو کر جہالت کی تاریکی یعنی خاندان اموی میں غروب ہو گیا۔

جناب حبیب قیام قسط وعدالت کی صبح صادق کے انتظار میں گھنٹوں نہیں مہینوں نہیں بلکہ سالہا سال سے شہر کوفہ میں زندگی گزار رہے تھے۔ حبیب اور ان کے ساتھی اپنے حلقہ حباب میں ملاقات کے دوران ایک ایسی ہی صبح صادق کے طلوع ہونے کے بارے میں ایک دوسرے کو مزید انداز میں بشارت دیتے رہتے تھے بلکہ کبھی

کبھی تو غیب کی باتیں کرنے لگتے تھے۔

کانفرنس غلع خلیفہ

سنہ ۶۰ ہجری ماہ مبارک شعبان کے آخری یا رمضان المبارک کے ابتدائی ایام تھے۔ شہر کوفہ میں سلیمان بن صرور خراسانی کے گھر میں خلیفہ ظلم و ظالم سے نجات حاصل کرنے کیلئے ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ کوفہ میں موجود اہل بیتؑ کو چاہنے والی بر جنتہ شخصیات نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ اس میں معاویہ کی ہلاکت کے بعد منصب خلافت اسلامیہ پر اسکے نصب کردہ ولی عہد کو کرسی خلافت اسلامی سے اتارنے اور خلافت و امامت کے اصل وارث، محبوب مسلمین، حسینؑ بن علیؑ کو امزد کرنے کے مسئلہ پر گفت و شنید ہوئی۔ اس کانفرنس کے شرکاء میں اہم ترین اور سب سے بر جنتہ شخصیات جناب حبیب ابن مظاہر کی تھی۔ آپ تا دم آخر اپنے عہد و بیان پر قائم رہے۔ شہر کوفہ کی چاروں طرف سے ماکہ بندی ہو چکی تھی لیکن نصرت امام کا جو عہد آپ نے کیا تھا، اسکے ایفاء کی خاطر خاردار اور خطرناک ترین راستوں سے گزر کر اپنے آپ کو خدمت امامؑ میں پہنچایا۔ آپ کیسے اور کس طرح کوفہ سے نکلے اسکے بارے میں کوئی سند نہیں ملتی ہے۔ مگر تا ضرور ملتا ہے کہ آپ اپنے دوست مسلم بن عویصہ کے ساتھ نکلے تھے۔

اس کانفرنس میں شریک مہمان و میزبان دونوں عاشقان و دوست داران اہل بیت تھے۔ ان کے درمیان اگر کوئی فرق تھا تو صرف یہ کہ اس دنیوی زندگی سے کون کس حد تک وابستہ ہے۔ اسی بنیاد پر کانفرنس کے شرکاء تقسیم ہو گئے۔ ان شرکاء کے ایک گروہ کو دنیا کی وابستگی نے وقتی طور پر پیچھے کھینچ لیا، جبکہ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ امام عادل کی نصرت کو بروقت نہ پہنچ سکے۔ حالانکہ شہادت امام حسینؑ کے بعد جیسے ہی انکو اپنی غلطی کا احساس ہوا یہ لوگ خون حسینؑ کا انتقام لینے کے لئے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اور سب کے سب اس راہ میں مارے گئے۔ بروقت اقدام نہ کرنے اور صالح قیادت کی رکاب میں باطل سے لڑنے میں تاخیر کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ بد نظمی کا شکار ہو گئے۔ قائد و رہبر کے بغیر حسرت و ندامت کی سانسوں کے ساتھ دشمن سے نہروا زما ہوئے اور اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تاریخ میں یہ جاناں ”توانین“ کے نام سے مشہور ہیں۔ لیکن اپنی قیمتی

جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے باوجود یہ بے چارے وہ مقام و منزلت حاصل نہ کر سکے جو بروقت اقدام کرنے والے گروہ کو نصیب ہوا یعنی وہ خوش نصیب جنہوں نے دنیا سے وابستگی کو اسی وقت پیچھے چھوڑا اور خود کو رکاب حسینؑ میں پہنچایا۔ حبیب ابن مظاہر کا نام انہی خوش نصیبوں میں سرفہرست آتا ہے۔ آپ ان تین عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں۔ چکو پرچم دار حسینؑ ہونے کا شرف و افتخار حاصل ہوا۔ صرف یہی نہیں بلکہ وقت آخر امام آپ کے سر پہنے پہنچے اور اس عظیم قربانی کے صلہ میں درگاہ خداوندی میں آپ کے درجات و مراتب میں بلندی کیلئے دعا کی۔

جس طرح زندگی میں حبیب ایک ممتاز مقام کے حامل تھے شہادت کے بعد بھی آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی قبر مبارک تمام شہدائے کربلا سے ہٹ کر ایک ایسی جگہ واقع ہے جہاں سے ہو کر قبر حسینؑ پر جانا پڑتا ہے۔ اہل بیتؑ بالخصوص حضرت امام حسینؑ کی نظر میں آپ کس مقام و منزلت پر فائز تھے اس کے بیان کی ان صفحات میں گنجائش نہیں ہے۔ البتہ یہاں ہم یہ کوشش ضرور کرینگے کہ کس حد تک آپ کی وہ اصل شخصیت نکھر کر سامنے آجائے جسے ہمارے یہاں لوگوں کی جہالت نادانی اور سطحی فکر نے ایک افسانوی شکل دے دی ہے۔ اس طرح کی افسانوی باتیں بقول اہل بیت کے شایان شان ہیں اور نہ ہی انکے ماننے والوں کیلئے کسی فضیلت کا باعث ہیں۔

عزادریؑ امام حسینؑ کو اہداف حسینی سے دور کرنے کیلئے شروع ہی سے منظم کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے طرح طرح کے افسانے تراشے گئے ہیں۔ ان افسانوں اور کہانیوں میں سے بعض آپ کی ذات گرامی سے بھی منسوب کئے گئے ہیں۔ ایسے افسانوں کا پرہ چاک کرنا ہمارے ان صفحات کا خاص موضوع ہے۔

آپ کی شخصیت سے منسوب درج ذیل چند کہانیاں زیادہ مشہور ہیں:

- ۱۔ امام حسینؑ کی طرف سے آپ کے نام دعوت و نصرت کیلئے بھیجے گئے خط اور اوراس سے مربوط قصہ۔
- ۲۔ امام حسینؑ کا کربلا جاتے وقت جنگی پرچموں کو تقسیم کرنا ایک پرچم کا آپ کے آنے تک محفوظ رکھنا اور

یا ران حسینی میں پرچم کو حاصل کرنے کی خواہش کا قصہ۔

- ۳۔ آپ کی آمد کے موقع پر جناب نہنپ کبریٰ کی طرف سے آپ کو سلام بھیجنا اور اس کرب و اضطراب کے عالم میں آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار۔

حبیب کی شخصیت پر افسانہ سازی

کتاب "مسرور الشہادۃ" صفحہ ۱۸۹۸ اور "توابع الاصول" میں لکھا ہے کہ ایک دن حبیب بازا کوفہ میں ایک عطرفروش کے پاس اپنے لئے خضاب خریدنے کی غرض سے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں مسلم بن عویجہ وہاں پہنچے۔ دوران گفتگو حبیب نے مسلم سے پوچھا: بھائی مسلم کیا بات ہے، کوفہ میں بہت ہنگامہ نظر آتا ہے؟ لوگ گھوڑے اور اسلحہ خریدنے میں مصروف نظر آتے ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سن کر مسلم بہت روئے اور کہنے لگے حبیب! آپ کو پتہ نہیں، اہل کوفہ فرزند رسولؐ کو شہید کرنے پر متفق ہوئے ہیں۔ یہ خبر سن کر حبیب بھی رونے لگے۔ انہوں نے خضاب پھینک دیا اور کہنے لگے خدا کی قسم! میں یہ خضاب نہیں لگاؤں گا۔ اب تو اپنے خون سے خضاب کروں گا۔

امام حسینؑ کا قافلہ کوفہ کی جانب رواں دواں تھا کہ اثنائے سفر میں آپ کو پتہ چلا کہ جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے اور اہل کوفہ نے ان سے بے وفائی کی ہے۔ اس وقت امام کے پاس بارہ (۱۲) پرچم تھے جنہیں آپ نے مختلف لوگوں میں تقسیم کیا۔ جب ان لوگوں نے امام سے روانہ ہونے کیلئے درخواست کی تو آپ نے فرمایا: انتظار کرو! اس آخری پرچم دار کو آنے دو۔ اصحاب میں سے کسی نے اس پرچم کو طلب کیا تو حضرتؑ نے اس کے حق میں دعا کی اور فرمایا: اس کا مالک بعد میں آئے گا۔ اسکے بعد آپ نے ایک خط لکھا جس کا مضمون کچھ یوں تھا:

”حسین بن علی - کی طرف سے مرفقہ حبیب ابن مظاہر کے نام۔ رسول اللہ ﷺ سے ہمارا کیا رشتہ

ہے اس بارے میں تم دوسروں سے بہتر جانتے ہو۔ تم اخلاق کریمہ کے مالک ہو صاحب غیرت

ہو۔ اس وقت اپنی جان کو ہمارے اوپر قربان کرنے میں نکل نہ کرنا۔ اس کی جزا تمہیں ہمارے

جذبہ زکوٰۃ دیں گے۔“

جس وقت قاصد یہ خط لے کر حبیب کے گھر پہنچا تو وہ اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ کھانے کے دوران حبیب کی زوجہ کے حلق میں لقمہ پھنس گیا تو وہ مومنہ بے ساختہ بولیں ”اللہ اکبر“۔ اس کے بعد اپنے شوہر سے کہنے لگیں: حبیب! ایسا لگتا ہے ہماری طرف حسین کا پیغام آنے والا ہے۔“ زن وشوہر میں ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ کسی نے وق الباب کیا۔ حبیب نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا: ”میں قاصد حسین۔ ہوں“ حبیب نے صدائے تکبر بلند کی اور بولے: میری زوجہ نے سچ کہا تھا۔“ قاصد سے خط کو لیا اور خفیہ طریقہ سے اسکو پڑھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ قبیلہ والوں کو اس بارے میں کچھ پتہ چلے۔ لیکن اتنے میں ان کی بنی عم آگئے۔ انہوں نے سلام کیا اور کہا: ”حبیب! ہم نے سنا ہے کہ تم امام حسینؑ کی نصرت کیلئے جانا چاہتے ہو لیکن ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دینگے۔ یہ حکومتوں کا معاملہ ہے، بھلا بادشاہوں کے معاملات سے ہمارا کیا واسطہ۔ اپنے آپ کو چھپا کر رکھو۔“ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ حبیب کی زوجہ نے انکی باتیں سن لی تھیں۔ اس نے حبیب سے پوچھا ”کیا تم امام کی نصرت سے بخل کرتے ہو۔“ حبیب نے چاہا تھا کہ معاملہ کو اس سے بھی مخفی رکھیں لیکن وہ سب کچھ جان چکی تھیں لہذا روئے لگیں اور روتے ہوئے بولیں کہ ”سر پر مقہور رکھو، میں نصرت حسینؑ کو جاؤں گی افسوس تم نے حسینؑ اور ان کے بھائی کے بارے میں رسول اللہؐ کا فرمان فراموش کر دیا۔ کیا تمہیں یاد نہیں آپؐ فرمایا کرتے تھے کہ حسنؑ و حسینؑ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کیا اگر رسول اللہؐ تم سے مدد کی درخواست کرتے تو تم قبول نہ کرتے؟“ جب حبیب نے دیکھا کہ زوجہ کو حقیقت کا علم ہو گیا ہے تو بولے: ”مجھے ڈر ہے کہ تم بیوہ ہو جاؤ گی“ زوجہ نے جواب دیا: ”میری فکر چھوڑ، نصرت حسینؑ سے ہاتھ نہ اٹھاؤ۔“ اپنی زوجہ کے اس جذبہ کو دیکھ کر حبیب نے بابرگاہ خداوندی میں اس کے حق میں جزائے خیر کی دعا کی۔

رخصت سے قبل حبیب کی زوجہ نے حبیب سے ایک حاجت طلب کی۔ حبیب نے پوچھا بتاؤ کیا حاجت ہے کہنے لگیں: ”جب تم وہاں پہنچو تو میرے مولا کو میری طرف سے سلام کہنا اور میری جانب سے حسینؑ کے ہاتھوں کو بوسہ دینا۔ حبیب نے انشاء اللہ کہا اور زوجہ سے رخصت ہوئے۔

حبیب ابن مظاہر اسدی نے اپنے غلام سے کہا کہ ”گھوڑے کو فلاں جگہ لے جاؤ لیکن خیال رکھنا کسی کو پتہ نہ

چلے۔ وہاں پہنچ کر میرا انتظار کرنا۔“ غلام گھوڑے کو لے کر چلا گیا اور مقررہ جگہ پر پہنچ کر اپنے آقا کا انتظار کرنے لگا۔ دھڑ دھڑاہٹ سے گھوڑا لوں کو دواغ کر کے اپنے باغ کی طرف چل پڑے تاکہ کسی کو انکے اصل ارادے کے بارے میں شک نہ ہو۔

جب غلام نے دیکھا کہ آقا نے آنے میں دیر کر دی ہے تو وہ گھوڑے کو مخاطب کر کے کہنے لگا: ”اے گھوڑے! اگر آقا نہیں آیا تو کوئی بات نہیں میں تیرے اوپر سوار ہو کر فرزند رسولؐ کی نصرت کیلئے جاؤں گا۔“ غلام کی یہ بات سن کر گھوڑا رونے لگا۔ اسکی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ابھی غلام گھوڑے سے یہ باتیں کر رہا تھا کہ حبیب وہاں پہنچ گئے۔ حبیب نے غلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا: ”میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں غلام جب اس طرح حتمنا کرے تو میں کیوں نہ تجھے آزاد کروں۔ جا آج سے تو آزاد ہے۔“ غلام نے عرض کی ”آقا! میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا تاکہ حسینؑ کی نصرت میں شہادت پیش کروں۔“

جب یہ دونوں کر بلا پہنچے تو امامؑ کو ان کی آمد کی خبر ملی۔ دو سے غبار اٹھتے ہوئے دیکھا تو آپؑ نے فرمایا اس پرچم کا مالک آگیا۔“ حبیب قریب پہنچے گھوڑے سے نیچے اترے کر بلا کی زمین کو بوسہ دیا، روئے اور امام اور اصحاب امام کو سلام کیا۔ جب یہ خبر حضرت نضیبؑ کو ملی تو پوچھا کہ کون آیا ہے؟ کسی نے کہا ”حبیب ابن مظاہر“۔ جناب نضیبؑ نے حبیب کو سلام بھیجا۔ حبیب نے سنا تو اپنے چہرے پر طمانچہ مارے سر پر خاک ڈالی اور بولے: ”میں کون ہوں کہ بنت علیؑ مجھے سلام کرے۔“ یہ قصہ میں ”مسرولو الشہادۃ“ سے نقل کیا گیا ہے۔ یہ تمام قصہ سرے سے ہی غلط ہے ایک من گھڑت کہانی کے سوا کچھ نہیں۔ اس قصہ کے حوالے سے مندرجہ ذیل اشکالات سامنے آتے ہیں:

۱۔ امام حسینؑ کے لشکر میں صرف تین پرچموں کا ذکر ملتا ہے۔ دائیں طرف کی قیادت اور پرچم زہیر ابن القین کے ہاتھ میں تھا بائیں جانب کا پرچم ابن مظاہر کے ہاتھ میں جبکہ قلب لشکر میں پرچم حضرت عباسؑ علمدار کے پاس تھا۔ اس کے برعکس اس قصہ میں بارہ پرچموں کا ذکر ہے، جو سراسر جھوٹ ہے۔

۲۔ امام حسینؑ حالت سفر میں تھے اور آپکا کوفہ ہی کی جانب رخ تھا۔ حبیب کو خط لکھ کر ان کا کوفہ سے وہاں پہنچنے

تک انتظار کرنا ایک بے معنی بات ہے۔

۳۔ اس قصہ میں ہے کہ امام حسینؑ نے حبیب کو لکھا کہ ”یہ بات تو تم سے مخفی نہیں ہے کہ میرے اور میرے بھائی کی شان میں ہمارے جد بزرگوار نے کیا فرمایا ہے۔“ حبیب کی شخصیت ایسی تو تھی کہ جنہیں اس حدیث سے متعلق یاد دہانی کرنے کی ضرورت ہو۔

۴۔ اس قصہ میں ہے کہ حبیب اس بات سے بے خبر تھے کہ اہل کوفہ نے امام کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ حبیب اسی کوفہ میں رہتے تھے امام کو کوفہ آنے کی دعوت دینے والے گروہ کے سرگرم ترین کارکن تھے۔ حبیب کی شہر کوفہ کے حالات سے بے خبری بالکل بے معنی بات ہے۔

۵۔ کوفہ میں جنگی ساز و سامان کی خرید و فروخت اور گرما گرمی کے حالات سے حبیب کیونکر نا آشنا تھے اور مسلم بن عوجہ اس سے کیونکر باخبر تھے جبکہ دونوں بزرگ اسی شہر کے رہنے والے تھے۔

۶۔ حبیب ابن مظاہر ان شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے امام علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی۔ اس بات کا کیا جواز ہے کہ ایسے شخص کو دوبارہ امام دعوت نصرت دیں؟

۷۔ حکومت وقت نے کوفہ میں انتہائی سخت گیری کا رویہ اختیار کیا ہوا تھا۔ ان حالات میں حبیب جیسی شخصیت اس وقت تک کیسے آزادی سے گھوم پھر رہی تھی؟

۸۔ اگر اس مفروضہ کو صحیح مان لیا جائے کہ حلق میں لقمہ پھنسا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی پیغام آنے والا ہے تب بھی حبیب کی زوجہ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ امام حسینؑ ہی کا پیغام آنے والا ہے؟

۹۔ حبیب نصرت حسینؑ کے لئے نکلنے والے ہیں اس بات کا انکے قبیلہ والوں کو اتنی جلدی کیسے پتہ چل گیا؟

۱۰۔ کسی قتل میں اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ حبیب کے ساتھ انکا غلام بھی کر بلا میں شریک تھا۔

۱۱۔ ایک ایسی زوجہ جو پہلے سے اس حد تک امام حسینؑ کی فدائی ہو اس سے اس مسئلہ کو چھپانے کی کوشش کیوں؟

۱۲۔ حبیب نے کر بلا پہنچ کر گھوڑے سے اترنے کے بعد زمین کو بوسہ کیوں دیا؟ کوئی اسلامی ثقافت تو نہیں ہے نہ ہی تشیع کے آداب میں ایسی کوئی روایت ہے بلکہ ایسی حرکتوں کا تعلق تو بادشاہوں کے دربار سے ہوتا ہے۔

۱۳۔ تاریخ میں صرف دو سفیروں کا ذکر ملتا ہے جو امام علیہ السلام کا خط لیکر گئے تھے اور جنہیں گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا۔ جو قاصد حبیب ابن مظاہر کی طرف گیا وہ کون تھا اس کا انجام کیا ہوا؟ تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔

اس تجزیہ کے بعد ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قصہ شروع سے لیکر آخر تک ایک فرضی کہانی ہے اور اسے افسانہ سازی کے سوا کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

قاسم بن حبیب کی کوفہ میں جنگ

جب اسیران آل محمدؑ کا قافلہ کوفہ میں داخل ہوا تو انکے ساتھ شہداء کے سر بھی نیزوں پر بلند تھے۔ ان سروں میں حبیب کا سر بھی تھا۔ اس موقع پر ایک اور کہانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب حبیب کے بیٹے قاسم نے باپ کا سر دیکھا تو اس منظر کو برداشت نہ کر سکا۔ تلوار نیام سے نکالی اور اس شخص پر جھپٹ پڑا جو اس کے باپ کا سر لے کر چل رہا تھا۔

یہ بھی افسانہ سازی ہے۔ ایک چھوٹے سے واقعہ کو اس طرح بڑھا چھا کر پیش کر کیا گیا ہے۔

اصل واقعہ جیسا کہ کتاب ”مقاتل“ اور ”تھاموس الرجال“ وغیرہ میں لکھا ہے یہ ہے کہ جب سر ہائے شہدائے کر بلا بادار الامارہ کی طرف لے جائے جا رہے تھے تو فرزند حبیب اپنے باپ کے سر کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ جس شخص کے ہاتھ میں حبیب کا سر تھا اس نے پوچھا: ”تم پیچھے کیوں آتے ہو؟ اس نے جواب دیا: یہ میرے بابا کا سر ہے اسے مجھے دے دو میں اسکو و فتاؤں گا۔“ لیکن اس نے انکا کر دیا۔ کہنے لگا: ”میں نہیں دوں گا“ میں اسے عبید اللہ ابن زبیا کو پیش کر کے اس سے انعام وصول کروں گا۔“ فرزند حبیب نے کہا: ”تمہیں اس سے انعام نہیں ملے گا بلکہ خدا تمہیں برا اجر دے گا کیونکہ تم نے اپنے سے بہتر انسان کو قتل کیا ہے۔“ یہ کہہ کر وہ روئے کیونکہ انکے پاس اس وقت اس سے زیادہ قدرت نہیں تھی۔ لیکن حبیب کے پاس بیٹے نے باپ کے قاتل کا پیچھا نہیں چھوڑا یہاں تک کہ وہ مصعب بن زبیر میں اس کے لشکر میں شامل ہو کر اسے قتل کیا۔

یہ کہنا کہ کوفہ کے بازار میں حبیب کے بیٹے نے تلوار اٹھائی، خلاف حقیقت ہے۔ اس سلسلے میں درج ذیل

لکات قابل غور ہیں:

۱۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ میں اسلحہ لیکر چلنے پر سختی سے پابندی عائد کی تھی۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ اسلحہ لیکر کھلے عام چلے کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ وہ شیعہ جو کربلا نہیں گئے ہیں، کہیں گڑبڑ نہ کر بیٹھیں۔

۲۔ کثیر تعداد میں مسلح افراد کو بازاروں اور چوراہوں پر متعین کیا گیا تھا تا کہ کسی بھی مزاحمت و مخالفت کی صورت میں معاملات کو قابو میں رکھا جاسکے۔

۳۔ حبیب کا بیٹا اس وقت کم عمر اور چھوٹا تھا لہذا اصل واقعہ کو جس طرح توڑ موڑ کر پیش کیا گیا ہے وہ صرف اسی کوشش کی ایک کڑی ہے کہ عزاداران امام حسینؑ کی نظروں کو حقائق سے ہٹا کر افسانوں کی طرف لگا دیا جائے۔

تقسیم پر چم

مجالس کی آرائش و زیبائش کی خاطر بعض نادان ذاکرین و خطباء قصہ کہانیاں گھڑتے ہیں اور پھر انہیں خوب بنا سجا کر سامعین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انہی قصوں میں سے ایک قصہ تقسیم پر چم ہے جسے معرکہ حق و باطل میں لشکر حسینی کے پرچم دار حبیب ابن مظاہرؑ کی ذات والاصفات سے منسوب کیا جاتا ہے۔

کہتے ہیں کہ امام حسینؑ نے کربلا جاتے ہوئے ایک منزل پر لوگوں میں پرچم تقسیم کئے لیکن ایک پرچم کو محفوظ کر لیا اور اسے کسی کو نہیں دیا۔ بعض اصحاب و یاران امام حسینؑ کے دل میں اس پرچم کو حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ ان لوگوں نے اپنی خواہش کو سوال کی شکل میں امام کے سامنے پیش کرتے ہوئے عرض کیا: ”مولایہ پرچم کس کے لئے رکھ چھوڑا ہے؟ اسے بھی کسی کو دے دیجئے۔“ امام نے فرمایا: ”اس کا پرچم دار ابھی نہیں پہنچا ہے لیکن آنے ہی والا ہے۔ اس کے آنے تک اس پرچم کو محفوظ رکھنا ہے۔“

یہ قصہ بھی کئی اعتبار سے جعلی ہے:

۱۔ جن کتب میں امام حسینؑ کے مدینے سے کربلا تک کے سفر کے واقعات درج ہیں ان میں کہیں بھی پرچم کی تقسیم کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔

۲۔ جس شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امام حسینؑ نے اپنے لشکر کے چندہ جانباڑوں میں پرچم تقسیم کئے اس نے بھی اس منزل کا ذکر نہیں کیا ہے کہ جہاں یہ عمل انجام دیا گیا۔

۳۔ خود حبیب کس منزل پر امام حسینؑ سے آکر ملے اس کا ذکر بھی کہیں نہیں ملتا ہے۔

۴۔ امام حسینؑ کے ساتھ آنے والوں میں سے بعض راستے ہی میں امام کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اسکے بعد جو باقی بچے تھے وہ تو وہ جان ڈالتے جو شہادت تک حسینؑ کے ساتھ رہے۔ وہ امام حسینؑ کی اطاعت میں رہنے ہی کو شرافت و فضیلت سمجھتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کسی قسم کی طمع و لالچ نہیں رکھتے تھے۔ ان میں سے بعض پیغمبر ﷺ کے ساتھ مختلف جنگوں میں شریک رہ چکے تھے۔ یہ لوگ ان بعض افراد کی مانند بھی نہیں تھے جو اپنے دلوں میں حصول پرچم کی خواہش رکھتے ہیں۔ وہ تو صرف اپنے آپ کو حسینؑ پر قربان کرنے ہی کو سب سے افضل جانتے تھے اور اسی کو اپنے لئے باعث افتخار سمجھتے تھے۔ پرچم اٹھانا انکی نظر میں کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا۔

۵۔ حامل پرچم ہونے کی خواہش وہاں ہوتی ہے جہاں فتح و نصرت اور کامیابی کے ساتھ واپسی کی امید ہوتی ہے تاکہ یہ بات دوسروں کے سامنے باعث افتخار بنے۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی اسکے برعکس ہے۔ نہ صرف یہ کہ واپسی کی کوئی امید نہیں بلکہ یہاں موجود ہر شخص تمام تر شعور آگاہی کے ساتھ اپنے آپ کو راہ حق میں فدا کرنے کی خاطر تیار کھڑا ہے۔ ایسا شخص کسی بھی دنیوی افتخار و اعزاز کو خاطر میں نہیں لاتا۔

۶۔ اگر کوئی بہت بڑا لشکر ہو جس میں قبائل کی تعداد زیادہ ہو وہاں پرچموں کے تقسیم کی نوبت آتی ہے۔ جبکہ امام حسینؑ کا لشکر قلیل تعداد میں تھا۔ جنگ کے بعد زندہ بچ رہنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ان حالات میں تقسیم پرچم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کربلا کے میدان میں حسینی لشکر میں صرف تین پرچموں کا ذکر ملتا ہے وہ بھی صبح عاشورا تقسیم ہوئے۔ ایک پرچم حضرت عباسؑ کے پاس تھا دوسرا زہیر ابن قین کے پاس اور تیسرا حبیب کے پاس تھا۔

جناب نضرب سلام = کاصیب کوسلام بھیجنا

لکھنے والے نے لکھا ہے کہ جب حبیب کر بلا پہنچے تو امام حسین نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جاؤ حبیب کا استقبال کرو۔ یہ دھوم دھام دیکھ کر نضرب کبریٰ نے اسکی علت پوچھی تو کسی نے کہا کہ حبیب ابن مظاہر آپ کے بھائی کی نصرت کیلئے پہنچے ہیں۔ یہ سن کر جناب نضرب نے خوش ہو کر کسی کے ذریعہ ان کو سلام بھیجا۔ جب حبیب کو سلام پہنچا تو ان پر اسقدر گراں گزرا کہ عمامہ کو نیچے گرا دیا اپنا سر بیٹا اور سر پر خاک ڈالنے لگے۔ یہ قصہ بھی من گھڑت ہے جس کی دلیل خود اسکے نامور مورخین نے ملاحظہ فرمائی ہے۔

(۱) حیات امام حسینؑ میں جناب نضرب کے اس حد تک مضطرب بے ساختہ اور بے قابو ہونے کی کوئی مثال نہیں ملتی نہ کر بلا پہنچنے سے پہلے اور نہ اسکے بعد سوائے شب عاشورا اور وقت واداع امام حسینؑ کے بس یہ دو مواقع ایسے تھے کہ جب آپ نے بے ساختہ رنج و ملال کا اظہار فرمایا۔

(۲) نضرب = کو کسی بھی ماحرور یا ور سے اتنی توقع نہیں تھی کہ اس کے آجانے سے امام حسینؑ کی کامیابی یقینی ہو جائے گی۔

(۳) بنو زمانہ حیات پیغمبر ﷺ میں نہ کسی جنگ کے دوران اور نہ ہی امیر المومنین کے دور مظلومیت میں آپ سے منسوب ایک جملہ بھی ایسا ملتا ہے کہ آپ نے بے ساختگی میں کسی کو سلام بھیجا ہو۔

(۴) لکھتے ہیں کہ جب حبیب نے جناب نضرب کا سلام سنا تو سر سے عمامہ گرا دیا اپنے سر کو بیٹا اور اس پر خاک ڈالی۔ آیا سر سے عمامہ گرا نا اور سر پر خاک ڈالنا اصحاب حسینؑ کی ثقافت تھی یا یہ ہماری علاقائی اور خاندانی ثقافت ہے؟

(۵) کیا حبیب کو امام حسینؑ کی مظلومیت اور بے بسی کا اس وقت پتہ چلا جب ان کو سلام بھیجا گیا؟ کیا وہ اچانک اور اتفاقی طور پر وہاں پہنچے تھے یا وہ اہل بیت کی مظلومیت کو سمجھتے ہوئے ایک طویل عرصہ تک جدوجہد کرنے کے بعد خطرناک ترین اور ہولناک ترین راستوں سے ہوتے ہوئے اپنی جان کو تھیلی پر رکھ کر نصرت حسینؑ کی خاطر وہاں پہنچے تھے؟

س۔ مسلم بن عوسجہ۔ عمار حسینؑ

جنگ صفین میں حضرت علیؑ کی رکاب میں شہادت سے سرفراز ہونے والوں میں ایک برجستہ شخصیت صحابی بزرگ حضرت عمار یا سرؑ کی تھی۔ آپ کے ماں باپ اسلام کے صف اول کے شہداء تھے۔ پیغمبر اکرمؐ نے عمار یا سرؑ کے لئے فرمایا تھا کہ ان کا وجود ایمان سے پُر ہے اور انہیں باغیوں کا ایک گروہ قتل کرے گا۔ چنانچہ جب عمار یا سرؑ کی شہادت کے بعد لشکر معاویہ کے باطل ہونے اور علیؑ کے حق ہونے سے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہوئے تو عمار یا سرؑ کے علیؑ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے علیؑ کی حقانیت کا رجحان زیادہ ہی پایا جاتا تھا۔ اسی طرح میدان کر بلا میں بھی ایک ایسی شخصیت موجود تھی جن کی شہادت دشمن کیلئے کلنگ کا ٹیکا ثابت ہوئی اور وہ اپنے اس عمل سے پشیمان ہو کر انگشت بدنداں ہو گئے۔ یہ برجستہ شخصیت جناب مسلم بن عوسجہؑ کی تھی۔

جب مسلم بن عوسجہؑ کی شہادت کی خبر لشکر عمر سعد کے پیادہ فوج کے سربراہ شہب بن ربیعہ کو دی گئی تو اس نے کہا ”تمہاری مائیں تمہاری مصیبت میں روئیں تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں خود اپنا قتل کیا ہے۔ مسلم بن عوسجہ کو شہید کر کے تم لوگ خوشی مناتے ہو؟ مسلمؑ بے بلند کردار کے حامل تھے اور اسلامی جنگوں میں پیش پیش ہوتے تھے۔“ مسلم بن عوسجہ بن سعد بن شعلبیہ بن ووان بن اسد بن خزیمہ ان شخصیات برجستہ میں سے ہیں جو ظلم و جور کے خلاف ابتداء ہی سے نبرد آزما تھے اور اس کے خاتمہ کیلئے بے چین و بیقرار رہتے تھے۔ عدل و انصاف اور حکومت حق نیز قیام حق کے خواہاں تھے۔ جب معاویہ مر تو آپ نے فرمایا کہ ظلم کا ستون گر گیا۔ معاویہ کے بعد امام حسینؑ کو امامت و رہبری کیلئے دعوت دینے والوں میں آپ کا نام بہت معروف ہے۔

حضرت مسلم بن عقیلؑ کے کوفہ آنے کے بعد آپ ان کی رکاب میں رہے۔ بڑھاپے کے باوجود بہت سی ذمہ داریوں کو اپنے باز کاندھوں پر اٹھایا۔ قیام علیہ باطل کیلئے خمس و حقوق کو لوگوں سے جمع کرنا اور اس سے اسلحہ خریدنا اور مختلف لوگوں کو حسینؑ کے نمائندے مسلم تک پہنچا کر ان کے ہاتھوں بیعت کروانا آپ کی ذمہ داریوں میں سے تھے۔

اعلائے کلمہ حق کیلئے دشمنوں کے خطرے کی پروا کئے بغیر امام حسینؑ کی خدمت میں پہنچنے والی شخصیات میں سے

ایک آپ ہیں۔ مسلم کی شہادت کے بعد ابن زیا نے حسینؑ کو بلانے والوں اور بنو امیہ کے خلاف قیام کرنے والوں کے خون کو ہر قرار دے دیا تھا۔ تمام سرحدوں کی سخت نگرانی شروع ہو گئی تھی۔ لیکن ان تمام سختیوں کے باوجود بعض مقاتل کے تحت آپ کو فہ سے اپنے اہل و عیال کو لیکر امام حسینؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

شب عاشور جب امام حسینؑ نے تمام اصحاب و یاران کو جمع کر کے فرمایا: ”تم سب مجھے یہاں تنہا چھوڑ کر چلے جاؤ“ تو مسلم بن عوسجہ نے کہا: ”ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر جائیں گے نو خدا کے حضور کیا عذر پیش کریں گے مولانا! یہاں کبھی نہیں ہوگا۔ میں اپنا نیزہ دشمنوں کے سینوں پر ماروں گا جب تک میرا بازو سالم ہے اپنی تلوار سے جنگ کروں گا اگر تلوار نہ ملی تو پتھر سے جنگ کروں گا لیکن آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔“

جناب مسلم بن عوسجہ نے امام حسینؑ کی رکاب میں اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ کی شہادت پر خیمہ سے ایک خاتون ”وامسلماہ“ کہتی ہوئی نکلیں جو آپ کی زیبتھیں امام حسینؑ جب آپ کے سر ہلنے پر پہنچے تو آپ سکرانے موت کے تلخ لمحات سے گزر رہے تھے امامؑ نے فرمایا: ”خدا تم پر رحم کرے“ اور اس کے بعد آیت کی تلاوت فرمائی:

﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ ”(مومنین) میں سے بعض اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور بعض اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔“

اس وقت امامؑ کے ساتھ آپ کے دوست حبیب بن مظاہر بھی تھے۔ حبیب نے مسلم بن عوسجہؑ سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”اے مسلم! میرے لئے تمہاری شہادت بہت گراں گزری تمہیں جنت کی بشارت ہو۔“ مسلم بن عوسجہ نے نحیف آواز میں جواب دیا ”یہ بشارت آپ کو بھی ملے گی۔“ حبیب نے مسلم بن عوسجہؑ سے فرمایا: ”میں اگر یہ نہ جانتا ہوتا کہ تھوڑی دیر بعد تم سے ملنے والا ہوں تمہارے پیچھے آنے والا ہوں تو میرا دل چاہتا کہ میں تم سے کچھ وصیت سنوں اور اس پر عمل کروں۔“ اس پر مسلم بن عوسجہ نے اشاروں میں فرمایا کہ ”امام حسینؑ کی معیت میں آپ بھی شہید ہو جائیں یہی میری وصیت ہے۔“

۳۔ قیس بن مسہر صیداوی۔ فرشتہ بین امام و امت

جس طرح خداوند متعال نے خلائق تک اپنا پیغام پہنچانے کیلئے خاص بند و بست فرمایا اور ایک مخلوق پیدا کی جنہیں ملائکہ کہا جاتا ہے اسی طرح قائدین اور امت کے درمیان رابطہ رکھنے کیلئے بھی ایک پیغام رساں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ہر کوئی اس منصب کا لائق اور رمز اور نمائندہ ہونا۔ مسئلہ کی نوعیت کے اعتبار سے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ خصوصاً اگر حاکم مقتدر نے ایسے حالات پیدا کئے ہوں جس میں اس کے خلاف پیغام رسائی مشکل ہو جاتی ہو تو پھر تو یہ کام ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوا کرتی ہے۔

اگر حکومت عدل و امامت کے پیارے اہل کو فہ بھی اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کی شکایت اور عدالت کی درخواست اپنے امام وقتؑ کو اسے رسولؑ حسینؑ بن علیؑ تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں جن شخصیات کو منتخب کیا گیا ان سب کا بیان تو ہمارے لئے ممکن نہیں لیکن جس شخصیت نے سب سے زیادہ اس سلسلے میں کردار ادا کیا اس کا تعلق بھی قبیلہ بنو اسد سے تھا۔ وہ شخصیت قیس بن مسہر بن خالد بن جندب بن مقداد بن عمرو بن قیس بن حارث بن ثعلبہ بن دووان بن اسد بن خزیمہ صیداوی ہیں۔

قیس بن مسہر صیداویؑ میں ہمہ وقت محو رہتا تھا۔ قیس بن مسہر صیداویؑ میں ہمہ وقت محو رہتا تھا۔ قیس بن مسہر صیداویؑ میں ہمہ وقت محو رہتا تھا۔ قیس بن مسہر صیداویؑ میں ہمہ وقت محو رہتا تھا۔

قیس بن مسہر صیداویؑ پہلے اہل کو فہ لخص مسلم بن عوسجہ اور حبیب ابن مظاہر جیسے با وفاء صحابیوں کی طرف سے دعوت نامہ لیکر ماہ مبارک رمضان کے ابتدائی دنوں میں سرزمین مکہ پہنچے اور امام حسینؑ کی قدم بوسی کا شرف حاصل کیا۔ پھر مکہ سے اپنے امامؑ کی اطاعت میں عراق و حجاز کے دشت و بیابان کو طے کر کے چند روزہ رمضان کو نمائندہ امام جناب مسلم کی خدمت میں کو فہ پہنچے۔ اسکے بعد کو فہ سے مسلم بن عقیلؑ کا اہل کو فہ کے بارے میں تائیدی خط لیکر دوبارہ امامؑ کی خدمت میں مکہ آئے۔ وہاں سے اپنے امامؑ کی معیت میں کو فہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قافلہ مقام حاجر پر پہنچا تو یہ جوان عزم فرشتہ مسلم کے نام امام حسینؑ کا ایک خط اور دستداران اہل بیتؑ کے نام امامؑ کی آمد کی خوشخبری لیکر دوبارہ کو فہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں پیش آنے والے خطرات اور

حکومت وقت کے وحشی پالتو دندوں کی پراکے بغیر، قیس کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب عزم وفا کا یہ پیکر قادیسیہ پہنچا تو وہاں عبید اللہ بن زیاد کے دندوں نے اس حسینی فرشتہ کو اپنے شکاری جال میں پھنسا لیا۔ جال میں پھنستے ہی قیس نے خط کو پھاڑ کر پھینک دیا تا کہ لشکر کو پتہ نہ چلے۔ آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیجا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے پوچھا ”تم کون ہو؟“ قیس نے یہاں جھوٹ نہیں بولا اور نہ تقیہ کیا بلکہ پلٹ کر کہا ”میں امیر المؤمنین حسین ابن علی کا شیعہ ہوں“۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بات عبید اللہ پر کتنی گراں گزری ہوگی اس کے بعد اس ملعون نے پوچھا کہ ”خط کو کیوں پھاڑا؟“ قیس نے جواب دیا تا کہ اسکے مندرجات کا تم کو پتہ نہ چلے۔“ پھر عبید اللہ نے پوچھا ”خط کس کی طرف سے اور کس کے نام تھا؟“ جواب دیا حسین کی طرف سے اہل کوفہ کے نام تھا۔“ جمحلا کے پھر پوچھا ”کن کے نام تھا؟“ فرمایا ”یہ میں نہیں جانتا“ ابن زیاد کے غیض و غضب کی انتہا نہ رہی۔ کہنے لگا ”خط جن کے نام تھا ان کے نام بتاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا۔“ جواب دیا: ”میں ان کے نام نہیں جانتا۔“ عبید اللہ بولا ”اگر نام نہیں جانتے تو منبر پر جاؤ اور حسین بن علی پر سب کرو۔“ عبید اللہ سمجھ رہا تھا کہ یہ شخص کوفی ہے، کوفہ والوں کیلئے رنگ و نیت بدلنا کوئی مسئلہ نہیں، وہ موت سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کوفی کے رگ و پے میں عشق و ولایت امام رچی بسی ہوئی ہے۔

قیس منبر پر گئے اور حمد و ثنائے خدا بجالائے، پیغمبر اسلام اور آل پیغمبر پر درود بھیجا، علی و حسین کے حق میں دعا کی، بنو امیہ پر لعنت بھیجی اور اس کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر بولے: ”میں حسین کا پیغام لایا ہوں“ میں حسین کو حاجر پر چھوڑ کر آیا ہوں۔ تم ان سے ملو گے؟“ یہ کہنا تھا کہ عبید اللہ کے جلاؤں نے آپ کو پکڑ لیا اور پھر دارالامارہ کی چھت سے نیچے گرا کر شہید کر دیا۔ آپ کا جسد قطعہ قطعہ ہو گیا۔ جب امام حسین کو یہ خبر ملی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ فرمایا: ”خدا ہمارے شیعوں کی منزلت بلند کرے اور جنت میں جگہ عنایت فرمائے۔“

۵۔ عمرو بن خالد صیداوی

کتاب ”فرسان الحجاء“ رجال نمبر ۱۴۵ میں اور عسقلانی نے اپنی کتاب ”الاصابہ فی تمیز الصحابہ“ میں لکھا ہے

کہ عمرو بن خالد بن حکیم بن حزام صیداوی کی نسل اسد بن خزیمہ عدنانیہ پر منتہی ہوتی ہے۔ مامقانی نے ”ابو مخنف“ سے نقل کیا ہے کہ عمرو بن خالد ایک شریف النفس انسان تھے۔ اہل بیت سے ولایت رکھتے تھے۔ جب مسلم کوفہ تشریف لائے تو انہوں نے جناب مسلم کا ساتھ دیا۔ جب مسلم شہید ہوئے تو عمرو بن خالد نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا۔ جب فرشتہ حسین قیس بن مسہر صیداوی نے دارالامارہ کے منبر سے پیغام حسینی کو پہنچایا اور بتلایا کہ امام حسین کو منزل حاجر پر چھوڑ کر آئے ہیں تو یہ نصرت امام کیلئے کوفہ سے نکلے۔ یہ آل اسد کے پانچویں شخص ہیں جنہوں نے امام کی نصرت کی۔

امام کا استقبال

اہل کوفہ نے امام حسینؑ کو کثیر خطوط اور نمائندوں کے ذریعہ قیادت و رہبری کیلئے بلایا۔ آپؑ نے ان سب کے جواب میں حضرت مسلمؓ کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ کے حالات کا جائز لینے کیلئے بھیجا۔ جناب مسلمؓ کی طرف سے تاہید نامہ موصول ہونے کے بعد امام حسینؑ کوفہ کی طرف نکلے۔ منزل حاجر پر پہنچ کر آپؑ نے قیس بن مسہر صیداوی کو ایک پیغام دے کر کوفہ روانہ کیا۔ اس خط میں آپؑ نے کوفہ والوں کو اپنی آمد کی خبر دی تھی۔ ساتھ ہی یہ تاکید کی تھی کہ آپؑ کے پہنچنے تک اس معاملہ کو صیغہ راز میں رکھا جائے۔ لیکن یہ فرشتہ حسینؑ کوفہ کے نزدیک قادسیہ کے مقام پر دشمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ دشمن نے ان سے کہا کہ منبر پر جا کے امامؑ پر سب کرو۔ لیکن آپؑ نے سب کرنے کے بجائے اہل بیت علیہم السلام پر درود و سلام بھیجا اور اپنی جان کی قیمت پر یہ پیغام پہنچا دیا کہ لوگو حسینؑ تمہاری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لارہے ہیں۔“

ہوا تو یہ چاہئے تھا کہ یہ خبر سننے کے بعد تمام اہل کوفہ اپنے امام کا استقبال کرنے کے لئے کوفہ سے باہر نکل آتے لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ معاملہ بالکل اسکے برعکس ہوا۔ وہ لوگ جو آپؑ کی آمد کے منتظر تھے اپنے ہاتھوں میں تیز تلوار اور نیزے لیکر امامؑ کے مقابلے میں نکل کھڑے ہوئے۔ بے وفائی کے اس عالم میں بھی کوفہ اہل وفا اور مردان حق سے بالکل خالی نہیں تھا۔ انہی مردان باصفائیں ایک نام عمرو بن خالد صیداوی کا ہے جو اپنے آزاد کردہ غلاموں مجمع بن عبد اللہ عائدی، جنادہ بن حرث سلمانی اور نافع بن ہلال بجلی کو ساتھ لیکر امامؑ وقت کے استقبال کیلئے نکل پڑے۔ راستے کی رہنمائی کیلئے آپؑ نے طرمہ بن عدی کو ساتھ لیا۔

امام حسینؑ کا راستہ روکنے اور آپؑ کے دوستانوں کو گرفتار کرنے پر مامور سپاہیوں کی نظروں سے بچتے بچاتے اور ظلم و ستم کی تاریک راتوں سے گزر کر یہ استقبال کمیٹی مقام اذیب الجحاث پر امام حسینؑ کے استقبال

کیلئے پہنچ گئی۔ امام حسینؑ اس وقت حُر کے محاصرے میں تھے۔ جب حُر نے استقبال کیلئے ان آنے والوں کو دیکھا تو انہیں روکنے کی کوشش کی۔ امام حسینؑ نے حُر سے فرمایا: ”مگر تم نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو میں ان کا دفاع اپنے نفس کی طرح کروں گا۔ یہ میرے انصار و اعموان ہیں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ معاہدہ ہے کہ جب تک عبید اللہ زید کی طرف سے نیا حکم نہیں آتا ہم ایک دوسرے سے تعرض نہیں کر پئیں گے۔“ اس گفتگو کے بعد حُر نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور یہ استقبال کنندگان کا وہ ان حسنی میں شامل ہو گئے۔

امام حسینؑ نے جب ان سے اہل کوفہ کے متعلق دریافت فرمایا تو انہوں نے جواب دیا کہ ”رو سائے شہر کو بڑی بڑی رشوتیں دے کر ان کی مرضی کو خرید لیا گیا ہے۔ یہ سب آپؑ کے خلاف جمع ہو گئے ہیں۔ دراصل انہوں نے کبھی بھی آپؑ کو خلوص دل سے دعوت نہیں دی تھی بلکہ اپنی دنیا بنانے کیلئے آپؑ کو بلایا تھا۔ جہاں تک مستغنیین کا تعلق ہے ان کے دل ابھی تک آپؑ کے ساتھ ہیں لیکن وقت پڑنے پر یہ لوگ بھی انہی سے جا ملیں گے۔ حکومت نے لوگوں کے ضمیر خرید کر حالات کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا ہے اور اس طرح لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔“

جب امام حسینؑ نے قیس بن مسہر صیداوی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حکومتی عمال نے انہیں گرفتار کر کے آپؑ پر اور آپؑ کے بابا پر سب کرنے کے لئے کہا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ اہل بیتؑ پر درود و سلام بھیجا اور آپؑ کی آمد کی خبر دی۔ اس حق کوئی کی پاداش میں دشمن نے انہیں دارالامارہ کی چھت سے نیچے گرا کر شہید کر دیا۔ یہ سن کر امامؑ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپؑ نے قیس کے حق میں دعا فرمائی۔

طرمہ بن عدی نے امام حسینؑ کو شہرہ دیا کہ ”فی الحال آپؑ ہمارے ساتھ اس پہاڑ کے پیچھے چلیں، کیونکہ اس وقت ہر جگہ پر بنو امیہ کا قبضہ ہے۔ ہم وہاں آپؑ کو محفوظ جگہ پر رکھیں گے اور اسی دوران بنو طے سے بیس ہزار کا لشکر آپؑ کیلئے تیار کریں گے۔“ لیکن امامؑ نے اس تجویز کو رد کرتے ہوئے فرمایا: ”میرے اور اس قوم (اہل کوفہ) کے درمیان عہد و پیمان ہوا ہے۔ مجھے اپنا وعدہ وفا کرنا ہے۔“

جزیر طبری نے لکھا ہے کہ عمرو بن خالد صیداوی روز عاشورا کر بلا میں شہید ہوئے۔

اصحاب عوائل

اصحاب عوائل سے ہماری مراد وہ مصران اور جائن ران و جانفشان آقا ابوالحسنین ہیں جو تمام مشکلات اور خطرات کی طرف سے بے پروا ہو کر تنہا نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے کر نصرتِ امام کیلئے نکلے۔ آیات قرآنی اور عقل کے تحت جہاں انسان وسعت و قدرت نہ رکھتا ہو وہاں تکلیف ساقط ہوتی ہے خداوند عالم سورۃ الانعام آیت ۱۵۲ میں فرماتا ہے:

﴿لَا تَكْلِفْ نَفْسًا وَّلَا وِسْعَهَا﴾ ”ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، مگر اسکی طاقت کے مطابق۔“

اسکے علاوہ سورۃ اعراف آیت ۳۲، سورۃ مومنون آیت ۶۲، سورۃ بقرہ آیات ۲۳۳، ۲۸۶ میں بھی کسی فرد میں وسعت نہ ہونے کی صورت میں تکلیف ساقط ہونے کا ذکر آیا ہے۔ جہاں قدرت ہو لیکن وسعت اور گنجائش نہ ہو وہاں بھی شریعت نے انسانوں کو تکلیف سے معذور رکھا ہے۔ چنانچہ جنگِ تبوک کے لئے ایک طویل مسافت طے کر کے جانا تھا۔ مسلمانوں میں سے بہت سے لوگوں کے پاس نہ سواری تھی اور نہ کرایہ پر سواری حاصل کرنے کیلئے مال لایا بہت سے مسلمان اس جہاد میں شرکت نہ کر سکے اور چشمِ گریاں کے ساتھ افسردگی کے عالم میں مجاہدین کو رخصت کر کے واپس آ گئے۔ خداوند عالم نے آیت مازل کی اور سورۃ توبہ آیت ۹۸ میں ان کیلئے اپنے گھروں میں رہنے کو مباح قرار دیا۔ اسی سفر میں جب ابوذر غفاریؓ کی سواری نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا تو وہ پیغمبر اسلامؐ سے پیچھے رہ گئے۔ لوگوں نے آپؐ سے عرض کیا کہ ابوذر بھی نہیں آئے تو آپؐ نے فرمایا:

”ان کو چھوڑ دو اگر ان میں کوئی خیر ہے تو وہ خود آئیں گے ورنہ نہیں!“

ابوذر نے کوشش کی کہ جلد از جلد لشکریوں سے جا ملیں لیکن سواری نے ساتھ نہیں دیا۔ اس وقت ابوذر کے

پاس وہی راستے تھے۔ ایک یہ کہ واپس آ کر باقی لوگوں کے ساتھ مدینہ میں رہیں لیکن ابوذر اس راستہ کے انتخاب کو اپنے لئے موت سے زیادہ گراں سمجھتے تھے۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ کسی طرح پیغمبر اکرمؐ سے جا ملیں۔ آخر آپؐ نے فیصلہ کیا کہ پیغمبر کے پاس ہی جانا ہے۔ سواری سے سلمان کو اتارا اور اپنی پشت پر لا دکر بھوکے پیاسے پیغمبر اسلامؐ کے پیچھے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ راستہ میں ایک جگہ پر رک گئے۔ وہاں پر ایک پتھر پر پانی دیکھا۔ پیاسے تھے پانی کے پاس گئے دیکھا ٹٹھا پانی ہے۔ لیکن خیال آیا کہ شاید آقا نبی اکرمؐ پیاسے گزر رہے ہوں گے اس لئے پانی نہیں پیا۔ تبوک پہنچنے سے پہلے پیغمبر گرامیؐ ایک منزل پر قیام پذیر ہوئے تھے۔ وہاں پر لوگوں نے دیکھا کہ دور سے ایک آدمی آرہا ہے۔ انہوں نے پیغمبر گرامیؐ قدس سے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! یہ آدمی تنہا سفر کر رہا ہے۔“ آپؐ نے فرمایا: ”شاید یہ ابوذر رہیں جو اپنے پیغمبرؐ کی محبت میں تنہا آرہے ہیں۔ لے ابوذر سواری نہ ہونے کے سبب معذور تھے اگر نہ جاتے تو ان کے لئے کوئی عتاب نہیں تھا۔

امام حسینؑ نے بھی اپنے قیام کے دوران بعض شخصیات کو ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ بعض کے پاس سواری تھی لیکن اس کے باوجود مختلف بہانوں کے ذریعہ ساتھ چلنے سے معذوری کا اظہار کیا۔ بعض کو جب امامؑ نے دعوت دی تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے لئے خطرات لاحق ہونے کی وجہ سے معذرت خواہی کی۔ ابن زیاد نے کوفہ کی سرحدوں پر سخت ناکہ بندی کا اہتمام کیا ہوا تھا، جس کے بعد کوفہ میں داخل ہونا اور وہاں سے باہر نکلنا سخت مشکل کام تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس بات کو جواز بنا کر امام حسینؑ کی نصرت کرنے میں کوتاہی کی، امام حسینؑ اور آپ کے اہل بیت کو بنو امیہ کے درندوں کے شکار کے لئے تنہا چھوڑ دیا اور خود کو اپنے اہل بیت کو بچا لیا۔

اس کے برخلاف بعض لوگ ایسے تھے جو اپنے اہل و عیال کو مشیتِ الہی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر تنہا امام کی نصرت کے لئے نکلے۔ لیکن کچھ اسی ہستیاں بھی موجود تھیں جنہوں نے تنہا خود کو امام حسینؑ کی نصرت کے لئے آما وہ نہیں کیا بلکہ ان کے اہل بیت نے بھی اپنے مردوں کے سامنے جذبہ قربانی اور جرات مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مولا کی خدمت میں ساتھ چلنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ایسی شخصیات کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

۱۔ مسل ابن عوسجہ اسدی:

جب آپ کربلا کی زمین پر گرے تو خیمہ سے آپ کی زبیدہ ”واسیدہ“ ”وامصیحاہ“ کہتی ہوئی پہنچیں۔ مسلم بن عوسجہ کے حالات ہم نے آل اسدی میں ذکر کئے ہیں۔

۲۔ عبد اللہ بن عمیر کلبی:

جس وقت عبد اللہ نے کہا کہ میں حسین کی نصرت کے لئے جا رہا ہوں تو ان کی زبیدہ نے کہا: ”بہت اچھا فیصلہ کیا ہے خدا تم پر رحمت کرے مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلو۔“ چنانچہ عبد اللہ رات کی تاریکی میں اپنی زبیدہ و ہب اور ماں کے ساتھ نکلے۔

۳۔ جنادہ بن حارث انصاری

یہ بھی اپنی زبیدہ اور ایک نابالغ فرزند کو جس کا نام عمرو تھا ساتھ لے کر نکلے تھے۔
ولایتی نسب کا خاندانی نسب پر مقدم رکھنا۔

کسی بھی اجتماع میں شناخت کیلئے نسب ضروری ہے تاکہ دوسروں سے تمیز کی جاسکے۔ سورہ حجرات کی آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ”پچھوانے کی حد تک نسب کے ذریعہ تعارف کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خصوصاً جہاں فضائل نسب کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں وہاں نسب کا ذکر کوئی بری بات نہیں ہے۔“ لیکن اس کے باوجود بعض لوگ خاندانی نسب سے زیادہ معنوی نسب کو ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ امام جعفر الصادقؑ نے فرمایا:

”مجھے اپنے جد بزرگوار علیؑ سے خاندانی انتساب سے زیادہ ولایتی انتساب پر فخر حاصل ہے۔“

میدان جنگ میں اپنے آپ کو پچھوانے کیلئے انتساب ضروری سمجھا جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں بھی ہر ایک نے میدان میں جا کر دشمن کے سامنے اپنے سلسلہ نسب کو شعر کی صورت میں بیان کیا جسے عربی میں ”رجز“ کہتے ہیں۔ اصحاب مقاتل لکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں گیارہ سال کی عمر کا ایک بچہ تھا جس کا نام عمرو تھا۔ وہ اپنے باپ جنادہ بن کعب بن حارث انصاری اور اپنی ماں کے ساتھ کربلا آیا تھا۔ جنادہ کے میدان

جنگ میں شہید ہو جانے کے بعد ان کی زبیدہ کمونہ نے جو نالبا عمر رسیدہ خاتون تھیں اپنے بیٹے عمرو کو لباس پہنا کر اور ہاتھ میں تلوار دے کر امام مظلوم کی خدمت میں بھیجا۔ امام حسینؑ نے اپنے اصحاب سے فرمایا:

”معلوم ہوتا ہے۔ بچہ میدان جنگ میں جانا چاہتا ہے جبکہ اس کا باپ شہید ہو چکا ہے۔ اسے روکو کیونکہ اس کی ماں بیک وقت بیٹے اور شوہر کے مصیبت برداشت نہیں کر سکے گی۔“

عمرو نے امام کی خدمت میں عرض کیا:

”میری ماں نے ہی مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے میں انہی کے حکم سے آیا ہوں۔“

یہ کہہ کر اس کسمن مجاہد نے امام سے اجازت لی اور میدان جنگ میں کود پڑا۔

میدان میں جا کر اس نے دوسرے تمام انصار و یاران اور جوانان بنو ہاشم سے مختلف رجز پڑھا۔ دوسرے تمام اصحاب سب سے پہلے اپنا تعارف، اپنے باپ کے حوالے سے کراتے تھے لیکن اس نغمہ مجاہد نے رجز میں کہا کہ:

”میرے مولا حسینؑ ہیں۔ دیکھو! میرے مولا کتنے بزرگ اور عظیم ہیں۔ آیا دنیا میں میرے مولا کی کوئی نظیر ملے گی؟ اگر تمہیں میرے مولا کا نسب معلوم نہیں تو سنو! وہ فرزند علیؑ و فاطمہؑ ہیں جن کی مثال دنیا میں کوئی اور نہیں۔“

یہ کہہ کر یہ نغمہ مجاہد اپنی کم عمری کا خیال کیے بغیر، الشکر اشقیاء پر حملہ آور ہوا۔

جب زمین اسپ سے نیچے گرا تو اس نوعمری میں اس کی شجاعت و شہامت دیکھ کر دشمن آگ بگولا ہوئے اور اس بچے کا مرتن سے جدا کر کے اس کی ماں کی طرف پھینکا۔ کیا دنیا میں ایسی کوئی ماں ملے گی جو ایسے موقع پر ہاتھ میں تلوار لے کر آتی ہے اور بیٹے کے سر کو دوبارہ دشمن کی طرف پھینک کر کہتی ہے:

”دیکھو! اگرچہ میں عاجز و ناتواں ہوں، لیکن اس وقت میرے آقا و مولا اس سے بھی زیادہ بے بس ہیں۔“

میں اپنی پوری طاقت و توانائی کے ساتھ تم سے جنگ کروں گی اور فرزند فاطمہؑ کا دفاع کروں گی۔“

اصحاب اہل بصرہ

امام حسینؑ نے چالیس سال ظلم و ستم اور شریعت میں تعمیر و تبدل و انحراف کے لہرِ آشمنہ نظر دیکھے۔ اپنے پدر گرامی امیر المومنینؑ کے فرمان ”فی المعین قذیٰ وفي المخلق شجی“ (آنکھوں میں سنگریزہ اور نگلے میں ہڈی) کے مطابق زمان و مکان کی تشخیص کی خاطر تحمل کی گھڑیاں گزاریں۔ معاویہ کے مرنے کے بعد وہ سائل و انصار کی قلت کے باوجود ندائے الہی کو لبیک کہتے ہوئے امامؑ نے خود کو خانہ خدا تک پہنچا دیا۔ قیام حسینی کی خبر ملنے کے بعد کوفہ کے عاشقان اہل بیتؑ اور رشیدگان عدالت نے امام حسینؑ کو اپنی طرف آنے کی دعوت دی۔ مسلم بن عقیل کی طرف سے کوفہ کے حالات کے سازگار ہونے کی خبر ملنے کے بعد امامؑ نے کوفہ کا قصد کیا۔ بعض نے اس کو بیوقوفی قرار دیا، بعض نے اسے خلاف مصلحت اقدام گردانا، جبکہ بعض نے حسن نیت سے کام لیا اور واقعہ کو صحیح جانتے ہوئے تیاری میں مصروف ہو گئے۔

امام حسینؑ نے مختلف سیاسی و مذہبی شخصیتوں کو اپنے اس قیام میں ساتھ دینے کی دعوت دی۔ اپنے سفیروں کو دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے حُبان اہل بیتؑ کے پاس بھیجا۔ سلیمان بن زین کہ جنہیں امامؑ نے بصرہ روانہ کیا تھا، عبید اللہ بن زیاد کے آدمیوں نے انہیں راستہ میں گرفتار کر کے شہید کر دیا اور پھر فی الفور بصرہ کی ناکہ بندی کر دی۔ بصرہ میں داخل ہونے اور خارج ہونے والوں پر سخت نگرانی کی جانے لگی۔ اس صورتحال میں بعض حُبان اہل بیتؑ سرحد سے گزرنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔

بصرہ میں بعض دوستدار اہل بیتؑ ایسے بھی تھے کہ جنہیں امام حسینؑ نے دعوت بھی نہ دی تھی لیکن امامؑ کے قیام کی اطلاع ملنے ہی یہ لوگ ایک دوستدار اہل بیتؑ ماریہ بنت متقذامی خاتون کے گھر پر جمع ہوئے۔ اس گروہ کے سربراہ یزید بن مہبط عبدی نے اہل بیتؑ اطہار سے اپنے اخلاص اور محبت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ”میں کسی کا انتظار نہیں کروں گا، کیونکہ میں نکلنے کے لئے آمادہ ہو چکا ہوں۔ میں نکل رہا ہوں، جو بھی نکلنا چاہتا

ہے وہ میرے ساتھ آ جائے۔“ ان کے اس بیان پر بہت سے لوگوں نے حالات کا تجزیہ و تحلیل کرنے کے بعد اسے سازگار قرار دینے کی کوشش کی۔ لیکن ان لوگوں کی کوئی بھی بات ان عاشقان حسینؑ کو خرف نہ کر سکی۔ کو یاد ہ اپنے ہزرگوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ ان اصحاب امامؑ کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

۱۔ یزید بن مہبط عبدی

۲۔ عامر بن مسلم عبدی

۳۔ مولیٰ عاصر

۴۔ سیر بن مالک عبدی

۵۔ اھم بن عبیدہ عبدی

۶۔ یزید بن مہبط عبدی کے دو بیٹے

ان لوگوں نے حکومت کے کسی بھی خطرے کی کوئی پروا نہ کی اور یہ شوق دیدار امامؑ میں جذبہ شہادت کے گیت گاتے ہوئے اور آیات قرآنی کی تلاوت کرتے ہوئے منزلِ اسطح پر قافلہ حسینی سے جا ملے۔ امامؑ کی خدمت میں عرض سلام کی اور بالآخر روز عاشورا میدانِ کربلا میں امام حسینؑ کے رکاب میں شہادت حاصل کر کے اپنی دیرینہ آرزو پائی۔ زیارتِ حیدر و زیارتِ رحیمیہ میں ان ذوات پاک کے ناموں سلام کا ذکر ہے۔

not found.

آل ریاحی

روز عاشورا رکاب امام حسینؑ میں شہادت کے درجہ پر فائز ہونے والے شہدائے کرام میں سے ایک شہید کا تعلق قبیلہ بنو تمیم کے خاندان ریاح سے تھا وہ عظیم ہستی جناب حرمین یزید بن ماجیہ بن عتاب بن مری بن ریاح بن یربوع بن خطلہ بن مالک کی تھی۔

قبیلہ یربوع میں اسلام سے پہلے اور اسلام کے آنے کے بعد دونوں ادوار میں برجستہ شخصیت کے حامل افراد گزرے ہیں۔ خود مولانا امیر المومنین حضرت علیؑ عبداللہ ابن عباس کے نام اپنے ایک خط میں قبیلہ بنو تمیم کی تعریف کرتے ہیں۔ اس قبیلہ میں جناب حرا یک ممتاز مقام رکھتے تھے۔

عبید اللہ بن زیاد نے امام حسینؑ کے مکہ سے کوفہ کی طرف سفر کی خبر سننے کے بعد حرمین یزید ریاحی کو ایک ہزار لشکر کی قیادت میں بھیجا اور انہیں مندرجہ ذیل ہدایات دیں:

۱۔ ممکنہ صورت میں انہیں گرفتار کیا جائے۔

۲۔ اگر گرفتار نہ کر سکو تو حجاز واپس جانے سے روک دیا جائے۔

۳۔ ان کے ساتھ ٹھہر کر ان کی نگرانی کرتے رہو یہاں تک کہ ہماری دوسری ہدایت پہنچ جائے۔

خود حر کے کہنے کے مطابق انہیں امام حسینؑ سے جنگ کرنے سے منع کیا گیا تھا یا جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ حرا یک ہزار کی فوج لے کر امام حسینؑ کی تلاش میں کوفہ سے نکلے۔ سر زمین عراق کی ترقی ہوئی ریگ زار کو طے کرنے کے بعد کوفہ سے دو منزل کے فاصلہ پر انتہائی خستہ حالی اور بے تابی کے عالم میں ذو جہم کے مقام پر حر کی فوج کا امامؑ کے لشکر سے سامنا ہوا۔

اس میدان کربلا میں محرم کی شخصیت نے چند روز میں کتنے رنگ بدلے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف حر

عبید اللہ ابن زیاد بن مرجانہ جیسے مجرم و سفاک و خونخوار انسان کے حکم کا تابعدار ہے اور اسکے حکم کے مطابق نواسہ رسول کو کربلا کے دشت و بیابان میں روک کر رکھتے ہیں۔ دوسری طرف امام حسینؑ کے ساتھ وہ خاضعانہ سلوک روا رکھتے ہیں جس کی امید کبھی دشمن سے نہیں کی جاسکتی مثلاً امامؑ کی اقتداء میں آپ کا نماز پڑھنا امامؑ کے ساتھ بے ادبی سے گریز کرنا وغیرہ۔ تیسری طرف مزاحمت کی صورت میں آپ امام حسینؑ کی دھمکی دیتے ہیں اور کوفہ والوں کے امام حسینؑ کے نام لکھے گئے دعوت ناموں اور خطوط کے بارے میں لاطعلقی اور لاعلمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب حردین کی نعمتوں اور لذتوں کو پس پشت ڈال کر رکاب حسینی میں خون میں نہانے کے عزم و ارادہ کے ساتھ کانپتے اور لرزتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو سر پر رکھ کر حسینؑ کے حضور میں شرفیاب ہوتے ہیں اور بالآخر شہادت کے درجہ عظمیٰ پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کو فکر اور سوچ پرستوار رکھنے والوں کے لئے حر کی زندگی کے ان آخر لحظات میں درس و عبرت کے لئے غور و طلب نکات موجود ہیں۔

مستند اور معتبر کتب مقاتل میں امام حسینؑ سے منزل ذو جہم پر ملاقات سے لے کر وقت شہادت تک حر سے متعلق صفحات میں کہیں بھی حر کے کسی فرزند یا غلام کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ جو ذکر ہے وہ قرۃ بن قیس اور مہاجر بن اعمس کا ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور کا ذکر اور کسی سے گفتگو ہونے کا ذکر نہیں نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کتاب ”حرمین یزید ریاحی“ کے مؤلف حارث خراسانی نے آپ کے ہمراہ شہید ہونے والوں میں علی بن حرا، بکیر بن حرا، بن حرا، بن حرا، آپ کے بھائی مصعب بن یزید ریاحی، علی بن حراثی اور غلام حر، قرۃ کا ذکر کیا ہے۔ شہدائے کربلا کے ناموں کی فہرست زیارات رجیہ اور ناحیہ میں محفوظ ہیں ان میں کہیں ان لوگوں کا ذکر نہیں ملتا۔ وہ ارباب مقاتل کہ جنہوں نے زیادہ سے زیادہ شہدائے کربلا کے ناموں کی فہرستیں مرتب کی ہیں ان فہرستوں میں بھی کہیں حر کے بیٹوں یا بھائی یا غلام کا ذکر نہیں ہے۔

جس طرح مصائب گھڑنے کے لئے حر کے فرزندوں کا قصہ نقل کیا گیا ہے اسی طرح حر کے رکاب امام حسینؑ میں شامل ہونے کے منظر کو بھی حبیب ابن مظاہر کی آمد کے موقع سے متشابہ بنایا گیا ہے۔ یہ تمام باتیں

خطبا و فوذا کرین بڑے جوش و خروش کے ساتھ مصائب میں بیان کرتے ہیں۔ چونکہ ان باتوں کی کوئی سند نہیں ہے لہذا ہم نے دلائل و شواہد کے ساتھ حبیب سے متعلق بیان میں انہیں مسترد کیا ہے۔ اسی طرح سے حر سے متعلق یہ قصے بھی جھوٹ ہیں اور انہیں بھی ہم مسترد کرتے ہیں۔

جن لوگوں نے غلط روایات کا ذکر اپنا و طیرہ بنایا ہے ان کی نظر میں عزاداری کا انعقاد حسین کے لئے نہیں بلکہ خود امام حسین عزاداری کے لئے ہیں۔ جب ایسا ہے تو پھر ظاہر کہ ان کے نزدیک حسین خواہر حسین اور اصحاب حسین کی اہانت یا ان کی شان میں جسارت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر ان کی تقریر سے کسی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں تو منہ میں جو آئے کہنے کیلئے تیار ہوتے ہیں۔

not found.

آلہ ازد

عبداللہ بن عقیف ازدی

عبداللہ بن عقیف قبیلہ ازد سے تھے اور مولانا امیر المومنین کے باوفا اور بہت جتہ صحابی تھے۔ کتاب ”میر الاحزان“ میں ابن مہدی نے اور ”مہوف“ میں ابن طاووس نے نقل کیا ہے کہ جنگ جمل میں آپ کی داہنی آنکھ تیر گئے۔ سے زخمی ہو گئی اور میٹائی جاتی رہی جبکہ جنگ صحن میں آپ بائیں آنکھ سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ دونوں آنکھوں کی میٹائی سے محروم ہونے کے بعد آپ زینت مسجد بن کر شب و روز عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔

جب امام حسین کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہار اسیر ہو کر دارالامارہ پہنچے تو کوفہ کا محرم و سفاک والی اہل بیت اطہار کے زخموں پر نمک چھڑکے، اپنی اندرونی بدطینت اور چنایت کو ظاہر کرنے اہل کوفہ کو اپنے ظلم و ستم سے مزید خوفزدہ کرنے تیز سادہ لوح مسلمانوں کے سامنے قتل امام حسین کا شرعی جواز پیش کرنے کیلئے مسجد کوفہ کے منبر پر گیا۔ منبر پر بیٹھ کر جب ابن زیاد نے امیر المومنین جناب علی ابن ابیطالب اور سردار جوانان اہل بیت کے حق میں جسارت کرنا چاہی اور جب یزید کے گن گانے کے بعد وہ اپنی وہمی و جنونی فتح کا اعلان کرنے کیلئے آمادہ ہوا تو اس نے (جیسا کہ ”مقتل الحسین“، تالیف عبدالرزاق مقرر، صفحہ ۱۴۲ اور ”تاریخ طبری“ جلد ۶ صفحہ ۲۶۶ پر نقل ہے) کہا:

”حمد ہے اس ذات کیلئے جس نے حق کو ظاہر کیا، اہل حق کی مدد کی، امیر المومنین یزید اور ان کی حزب کوفہ کو فتح بنایا، جھوٹے اور جھوٹے کے فرزند حسین بن علی اور ان کے شیعوں کو قتل کیا۔“

جبیں تاریخ پر جرم کی سیاہ لکیر کھینچنے والے مجرم کے جرم و چنایت کو شریعت کا لبادہ پہنانے اور اس کو جائز قرار

دینے پر محمول کلمات سننے کے بعد بھی اس مجمع میں کسی مسلمان کی غیرت کو طیش نہ آیا۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے نواسہ رسول کو اس شہر میں آنے کی دعوت دی تھی، لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ ابن زیادہ کے اس جملہ کا جواب دے سکے۔ کوپا پورے اجتماع پر خلافت و گمراہی اور مفاہ پرستی کے بادل چھائے ہوئے تھے اب ان کی نظروں میں حفظ جان کے علاوہ کسی بھی قدر رازش کا پاس دلچسپی نہیں تھا۔

اس جم غفیر میں جلیل القدر صحابی مولانا امیر المؤمنین عبداللہ بن عقیف بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مسلمانوں کی بے غیرتی اور سفاک مجرم کی جنائیتیں دیکھتے تو نہیں سکتے تھے کیونکہ دونوں آنکھوں سے دیکھتا تھا، لیکن حق و باطل کی صدا کو سن ضرور سکتے تھے ان دونوں میں تمیز کرنے کا وجدان اس مرد حق میں باقی تھا۔ شوق شہادت ان کے دل میں موجزن تھا، جنگ جمل و صفین میں جس شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا وہ جرأت و شہامت اس وقت بھی باقی تھی۔ انہوں نے مسجد کے ایک کونے سے آواز بلند کی اور ابن زیاد کے طیش و جنون کی پروا کئے بغیر اس کے کبر و نخوت کی ساری شنی نکال دی۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا:

”اے فرزند مر جانہ! تو جھوٹا اور تیرا باپ جھوٹا ہے اور جس نے تجھے اس منصب پر بٹھایا ہے وہ اور اس کا باپ جھوٹا ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی تو نے فرزندان انبیاء کو قتل کر ڈالا۔ اب اسی منہ پر بیٹھ کر انہی کی شان میں جسارت کرتا ہے۔ تجھے شرم و حیات سے ڈوب مرنا چاہئے۔“

یہ باتیں سن کر عبید اللہ بن زیاد کے غیض و غضب کی انتہا نہ رہی۔ اس نے پوچھا یہ مشکلم کون ہے؟ عبداللہ بن عقیف نے کہا:

”اے دشمن خدا! مشکلم میں عبداللہ بن عقیف ہوں۔ آیا ذریت رسولؐ ظاہر و مطہر ہستیوں کو، جن کی شان میں آیہ تطہیر نازل ہوئی، شہید بھی کرتا ہے اور خود ان کے مانا کے دین پر ہونے کا اعلان بھی کرتا ہے؟ عقیف نے فریاد کی، کہاں ہیں وہ مہاجر و انصار؟ یہاں ظالم و سرکش سے انتقام لینے والا کوئی نہیں؟ اے لعین کے بیٹے! قول رسولؐ کے تحت تو ملعون ہے۔“

فاتح امیر کے ہزاروں حامیوں کے اجتماع میں اتنی جرأت و شہامت کے ساتھ اور اس طرح بے پروا ہو کر

تختہ آرمیز باتوں کے سنانے پر ابن زیاد اپنے غیض و غضب کے شعلوں پر قابو نہ پاسکا۔ اس نے اسی وقت اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ عقیف نے شعاع بلند کیا: ”اے مہرور! قبیلہ بنی ازد کہاں ہو؟“ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ قبیلہ بنو ازد کے لوگ عبداللہ بن عقیف کے گرد جمع ہو گئے اور انہیں سپاہیوں سے چھڑا کر ان کے اپنے گھر لے آئے۔

اس جرم کی پاداش میں ابن زیاد نے قبیلہ بنو ازد کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا، جن میں عبداللہ بن عقیف بھی شامل تھے۔ رات کے وقت عبید اللہ بن زیاد نے ایک لشکر ترتیب دے کر عبداللہ بن عقیف کو گرفتار کرنے کے لئے ان کے گھر روانہ کر دیا۔ قبیلہ بنو ازد کے لوگ یہ سن کر عبداللہ کے گھر کے گرد جمع ہو گئے۔ عبید اللہ بن زیاد کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے محمد بن اشعث کو ایک اور لشکر کے ساتھ بھیجا۔

عبداللہ بن عقیف ایک عرصہ سے شہادت کی تمنا کر رہے تھے۔ آج ان کا اپنا گھر مقل بن گیا۔ جب محمد بن اشعث کا لشکر عقیف کے گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے ان کو اسکی خبر دی۔ انہوں نے کہا: ”کوئی پروا نہیں، تم مجھے تموار دے دو، میں خود اپنا دفاع کروں گا۔“ وہ ایک شعر پڑھتے ہوئے نکلے۔ بیٹی انہیں بتاتی جاتی تھی کہ دشمن آپ کے سامنے ہے، پیچھے ہے، دائیں بائیں ہے۔ بیٹی اشارہ کرتی رہی اور عقیف اپنا دفاع کرتے رہے۔ بیٹی کہتی تھی: ”کاش! میں مرد ہوتی تو دشمنوں کو اپنے بابا سے دوڑ کرتی۔“ جب سب نے مل کر ان کا محاصرہ کر لیا اور کوئی بددگ نہیں رہا تو عبداللہ بن عقیف گرفتار ہوئے اور آپ کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے کہا: ”اس خدا کا شکر ہے جس نے تم کو شرمندہ کیا۔“ عقیف نے جواباً کہا: ”کس چیز نے مجھے شرمندہ کیا؟ اگر میری آنکھیں سلامت ہوتیں تو تم دیکھتے کہ میں کیا کرتا۔“

ابن زیاد نے عبداللہ عقیف سے پوچھا کہ عثمان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے عثمانؓ پر سب کی اور کہا: ”تیرا عثمان سے کیا رشتہ ہے؟ عثمان صحیح ہوں یا غلط؟ تجھ کو کیا رابطہ ہے؟ خداوند عالم ان کے اور ان کے مخالف کے درمیان فیصلہ حق کرے گا۔ تو مجھ سے اپنے بارے میں اپنے باپ کے بارے میں اور اپنے امیر بڑے اور اس کے باپ معاویہ سے متعلق پوچھ۔“ ابن زیاد نے کہا: ”میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ تم موت کا مزہ چکھو

گئے۔ ”عبداللہ بن عقیف نے نہایت اطمینان سے جواب دیا: ”تمہارا رب العالمین کیلئے ہے، تیرے پیدا ہونے سے بھی پہلے سے میں یہ دعا کرتا تھا کہ اے ذات باری تعالیٰ! مجھے اپنی مخلوقات میں سے بدترین مخلوق کے ہاتھوں شہادت نصیب کر۔ جب میں آنکھوں سے مایا ہوا تو شہادت سے مایوس ہو گیا تھا۔ لیکن آج معلوم ہوا کہ خدا نے میری دعا قبول کر لی تھی۔“ اس وقت عبید اللہ بن زیا نے حکم دیا کہ اس مرد مایا کو قتل کر دو۔

عبداللہ عقیف ظاہری طور پر مایا ضرور تھے لیکن دل و وجدان سے ایک با بصیرت انسان تھے۔ کوفہ کے وہ ظاہری بصارت رکھنے والے لوگ کہ جنہوں نے فریاد حسینؑ کو سننے کے بعد بھی آنکھیں نہیں کھولیں ان سب کو اس مرد مایا نے شرمندہ کر دیا۔ دشمنوں نے آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کی نعش کو مقام صف پر سولی پر لٹکا دیا۔

جندب بن عبداللہ ازوی

اس کے بعد ابن زیا نے جندب بن عبداللہ ازوی کو گرفتار کیا وہ بھی بوڑھے تھے۔ ابن زیا وان کو مخاطب کر کے بولا: ”اے دشمن خدا! کیا تو بھی جنگ صفین میں ابی تراب کے اصحاب میں شامل تھا؟“ انہوں نے کہا: ”مجھے ان کا دوست ہونے اور ان کے اصحاب میں سے ہونے پر فخر ہے، میں تجھے اور تیرے باپ کو دشمن رکھتا ہوں، خصوصاً جب سے تو نے اصحاب واولاد رسولؐ کو شہید کیا ہے۔ تجھے غضب الہی کا خوف نہیں ہے؟“ اس پر ابن زیا نے کہا: ”میرے خیال میں تم تو اس مایا سے بھی زیادہ بے شرم ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا خون بہا کر قرب خدا حاصل کروں گا۔“ جندب نے کہا: ”میں ہرگز نہیں آیا کرتا تو تجھے ہرگز خدا سے قرب حاصل نہیں ہوگا۔“ ابن زیا نے جندب کو قتل کرنے میں خوف محسوس کیا وہ قبیلہ بنو ازو سے ڈر گیا اور انہیں یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اس کی تو عقل ہی کھو چکی ہے۔

امام حسینؑ کی شہادت کے بعد سب سے پہلا مجاہد جس نے راہ خدا میں قربانی پیش کی وہ گرامی نامی دین و دنیا دونوں میں عبداللہ بن عقیف ازوی ہے۔ مسجد کوفہ میں عبداللہ بن عقیف کے اس جرأت مندانہ عمل کا ذکر تمام مقاتل میں موجود ہے اور تمام کتب سیر و تاریخ میں اسے بیان کیا گیا ہے۔

لیکن صد افسوس! مصائب امام حسینؑ پڑھنے والے ہر سال انتہائی جعلی شخصیات کے مصائب تو پڑھتے ہیں،

مگر انہیں اس مرد شجاع اور جان نثار حسینؑ کی فداکاری و قربانی نظر نہیں آتی۔ حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ عقیف مایا نہیں تھے بلکہ اس دور کے مایا تو کوفہ کے وہ لوگ تھے جنہوں نے امام حسینؑ کو بلایا لیکن جان کی قربانی دینے میں نکل سے کام لیکر خاموشی اختیار کی۔ اور موجودہ دور کے مایا وہ لوگ ہیں جو صحیح اور مستند معتبر مصائب کو فروغ دینے کے بجائے اس پر جھوٹے مصائب کو ترجیح دیتے ہیں اور یوں مصیبت امام حسینؑ کی حقیقی تصویر عامۃ الناس کی نظروں سے اوجھل ہی رہتی ہے۔

آئینہ ہماری عزاداری کے خدمت گزار ہیں

آئینہ طاہرینؑ کی عزاداری کے بارے میں سفارش اور اس کے برپا کرنے میں اجر و ثواب کی نوید کا مقصد یہ ہے کہ امام حسینؑ کی شہادت کے اہداف مقدسہ کو زندہ باقی رکھا جائے، کیونکہ امام امام حسینؑ اور آپ کے فلسفہ شہادت سے تمام انبیاء کے اہداف و مقاصد کو دوام ملا ہے:

عزاداری امام حسینؑ سے بقائے اسلام و سر بلندی کلمہ تو حید ہے لہذا بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ اسلام حسینؑ سے زندہ ہے۔

لیکن بعض عزاداروں نے عزاداری ہی کو اپنا مقصد و مطلوب بنا لیا ہے۔ کیا ان کے نزدیک عزاداران حسینؑ کی بلندی درجات کے بارے میں پیغمبرؐ و آئینہ طاہرینؑ نے جو اجر و ثواب بیان کیا ہے، وہ کم ہے۔ جنت کی بشارت اور رضائیت خداوندی ان کی نظر میں حقیر شے ہے، کیونکہ یہ سب معنویات ہیں اور ان کا تعلق سعادت و دارین سے ہے جبکہ ان لوگوں کو سعادت دنیا چاہئے لہذا عزاداری کی قدر و قیمت کو اپنے مرضی کے مطابق پیش کرنے کی خاطر ان نام نہاد عزاداروں کو بھی غیر معقول احادیث جعل کرنے کی ضرورت پڑی تاکہ گزشتہ زمانے کے جعل سازوں سے کسی طرح پیچھے نہ رہ جائیں۔ چنانچہ اہل بیتؑ کے نام سے اہل بیت کی تحقیر کرنے کی ایک مثال قارئین کے پیش خدمت ہے، جس کی سند قاتل کی چنداں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ باتیں کتابوں میں تو ہیں ہی نہیں۔ شاید یہ کیسٹوں سے نقل شدہ کلمات ہیں۔

بعض افراد کہتے ہیں کہ جب کوئی عزاداری مجلس عزائم پا کرتا ہے تو اس عزاداری کا اہتمام کرنے، فرش عزاک صفا کیلئے یا کم از کم مجلس عزاء میں شرکت کے لئے جناب زہراءؑ ضرور تشریف لاتی ہیں۔ نعوذ باللہ یہ بات کہ جسارت کرتے ہیں کہ عزاداروں کی چٹیلیں اور جوتیاں سیدھی کرنے کیلئے امام سجادؑ بھی تشریف لاتے ہیں۔ اسی طرح شام میں قصر یزد میں جناب زہراءؑ کے تشریف لانے کی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ کوپا عزاداروں کی اتنی

قدرو منزلت ہے کہ جناب زہراءؑ اور امام سجادؑ ان کی خدمت کیلئے بہ نفس نفیس تشریف لاتے ہیں۔ اسی سے عزاداری کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

یہ قصے بالکل بے بنیاد بے اساس اور حقائق سے متصادم ہیں، جنہیں کوئی ذی ہوش قبول نہیں کرتا۔

۱۔ دنیا کے گوشہ کنار میں مخصوصاً ایام عزاک کے دوران جتنی مجالس ہوتی ہیں اگر ان کا تخمینہ لگایا جائے تو ایک گھنٹہ میں بیک وقت ہزاروں کی تعداد میں مجالس برپا ہوتی ہیں۔ ان تمام مجالس میں جناب زہراءؑ اور امام سجادؑ کا حاضر ہونا محال ہے۔ اس سلسلہ میں لوگ امیر المؤمنینؑ کی مہمانی کی مثال پیش کرتے ہیں حالانکہ یہ قصہ خود موجب سوال و استفسار ہے۔ اس قصہ کوئی بر حقیقت ثابت کرنے کیلئے لوگ ٹیلی ویژن سے تشبیہ دیتے ہیں حالانکہ یہ ایک دھوکا ہے۔ مہمان ایک ہی وقت میں میزبان کے گھر کھانا کھاتا ہے جبکہ ٹیلی ویژن پر صرف تصویر نظر آتی ہے، خود وہ شخص موجود نہیں ہوتا۔ بلکہ جس وقت تصویر ٹیلی ویژن پر نظر آرہی ہوتی ہے ممکن ہے وہ شخص خود اپنے گھر میں سویا ہوا ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی تصویر ہم ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں وہ کافی عرصہ پہلے مر چکا ہو۔

لہذا سائنس و ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی کہانیوں اور کہانیوں سے مذہب کو فرسودہ بنانے کا مقصد لوگوں کو مذہب سے دور کرنے اور بیزار رکھنے کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔

۲۔ دنیا کی زندگی ایک حقیر زندگی ہے۔ عالم برزخ دنیاوی زندگی سے اعلیٰ اور آخرت کی زندگی سے کم تر ہے اسی لئے اس زندگی کو حیات وسطیٰ کہتے ہیں، حیات اخروی اس سے اعلیٰ ہے۔

سیر معبودی (نیچے سے اوپر کی جانب جانا) سیر کمال ہے جبکہ عالم برزخ سے دنیا کی طرف آنے کو سیر رجعی کہتے ہیں، یعنی پیچھے کی طرف پلٹ آنا۔ یہ کمال نہیں ہے، اس میں نقص ہے۔ اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی نوجوان چھوٹا بچہ بن جائے اس میں تعریف کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے خدا قادر مطلق ہے اپنے انبیاء و ائمہ کے مقام و منصب کو ثابت کرنے کیلئے خدا ایسے غیر عادی افعال ان کے ہاتھوں سے انجام دلاتا رہا ہے۔ مثلاً کوہ طور پر قوم بنی اسرائیل کے منتخب افراد کا مرنے کے بعد دوبارہ

زندہ ہو جانا حضرت عیسیٰؑ کے ہاتھوں مردوں کا زندہ ہونا یا حضرت عزیر کا دوبارہ زندہ ہونا۔ یہ تمام واقعات صرف معجزہ دکھانے کی خاطر وقوع پذیر ہوئے تھے ورنہ ایک مرتبہ مرجانے کے بعد کسی کا دوبارہ زندہ ہونا عادی اعتبار سے ممکن نہیں ہے۔ عالم برزخ اور دنیا کے درمیان موجود پردے کو چاک کر کے دیکھنے والوں کیلئے تو شاید یہ ممکن ہو لیکن آئینہ کی سیرت میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی دوبارہ زندہ ہو کر آیا ہو۔ خود بخیر اسلام یا حضرت علیؑ کے دوبارہ پلٹ کر آنے کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔

۳۔ اگر اس بات سے عزاداری کے مقام و منزلت میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ بات صرف جناب زہراء اور امام سجادؑ سے منسوب کیوں ہے۔ کیا دیگر اہل بیت تشریف نہیں لاتے؟ کیا کسی نے رسول اللہ کو آتے ہوئے دیکھا ہے؟ علیؑ کو دیکھا ہے؟ کیا امام زمانؑ کو جو اس وقت موجود ہیں کسی مجلس عزائم میں آتے دیکھا گیا ہے؟ لہذا تمام تر تجزیہ و تحلیل ہمیں اسی نتیجہ پر پہنچاتا ہے کہ یہ قصہ عقل و منطق اور نقل مسلمہ سے دور اور مشکل خیز ہے۔

اسی سلسلے کی ایک کڑی شام غرباں سے منسوب یہ قصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ شام غرباں میں حضرت نضیب و ام کلثوم خیموں کے گرد پہرہ دے رہی تھیں۔ ایسے میں نجف کی طرف سے ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ سوار قریب پہنچا تو حضرت نضیب نے فرمایا: ”اے شخص! ہمارے خیموں میں یا تو مستورات بیٹھی ہیں یا سہمے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ مال و اسباب تو کچا ہمارے سروں پر چادریں بھی نہیں ہیں۔ جہاں ہو، وہیں سے واپس چلے جاؤ۔ ہماری طرف نہ آؤ۔“ اس کے باوجود بھی جب وہ سوار آگے بڑھتا رہا تو جناب نضیب و ام کلثوم نے قسمیں دے کر اس سے واپس جانے کی درخواست کی۔ لیکن اس نے انکی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی یہاں تک کہ قریب آ کر اپنے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا۔ اب جو دیکھا تو کوئی اور نہ تھا بلکہ خود حضرت علیؑ تھے۔ آپؑ نے جناب نضیب و ام کلثوم سے فرمایا ”بیٹی تم نے اپنے بابا کو نہ پہچانا۔“

یہ قصہ بھی کئی لحاظ سے غیر منطقی ہے:

۱۔ اگر یہ منظر عالم کشف و انکشاف میں جناب نضیب کے سامنے آیا تھا تو صرف بی بی نضیب کو نظر آنا چاہئے

تھا جبکہ بیان کے انداز سے لگتا ہے کہ دوسروں نے بھی دیکھا۔ اگر یہ کہیں کہ جناب نضیب کو کلام کرتے ہوئے سنا ہوگا تو حضرت علیؑ کی باتیں کیسے سن لیں؟

۲۔ میدان میں چاروں طرف دشمن کے سپاہی پھیلے ہوئے تھے جو ہر آنے جانے والے کی نگرانی کر رہے تھے ایسے میں کسی کیلئے آنا ممکن نہ تھا۔

۳۔ ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ فاتح اپنے اسیروں کی نگرانی کرتے ہیں اور اسیر محبوبوں ہوتے ہیں نہ یہ کہ وہ خود اپنی حفاظت کیلئے پہرہ دیں۔

ان غیر عقلی غیر مسلمہ اور غیر مستند نقلی مصائب بیان کرنے سے نہ تو اہل بیت کے مقام و منزلت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی ان سے دین کی سر بلندی ممکن ہے۔ دین کی سر بلندی جھوٹی کہانیوں سے نہیں ہوتی لہذا مجالس عزائم میں اس قسم کی جھوٹی باتوں سے گریز کرنا چاہئے۔

عزاداری میں قیام کربلائی

قیام ذہب امام حسینؑ کو زمانہ کے حوالے سے ”قیام عاشورا“ اور مکان (مقام) کے حوالے سے ”قیام کربلا“ کہا جاتا ہے۔ درحقیقت زمان و مکان فی نھہ کوئی کردار نہیں رکھتے بلکہ صالح اور با بصیرت مصلحین اور تجربہ کار قائدین اپنے قیام کیلئے خود مناسب زمان و مکان کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ ان کا انتخاب ہی ہے جس کی بنیاد پر زمان اور مکان کو اہمیت اور مقام حاصل ہوتا ہے اور اس میں درحقیقت اصل کردار بانی قیام کا ہوتا ہے۔

عزاداری میں قیام کربلائی سے ہماری مراد یہ ہے کہ پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہئے کہ ہر کون سے عوامل تھے جن کے خلاف قیام کربلا عمل میں آیا۔ عزاداری چونکہ قیام حسینیؑ کی یاد دہانی اور اسے دلوں اور ذہنوں میں زندہ و تازہ رکھنے کا نام ہے اسلئے اسے بھی قیام کربلائی کا آئینہ دار ہونا چاہئے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ عزاداری امام حسینؑ میں قیام کربلائی کیا ہے:

۱۔ تحریف و تزییف کے خلاف قیام

تحریف باطل کو حقیقت کے لباس میں پیش کرنے اور حقیقت کو کنارے لگا دینے کا نام ہے۔

بنو امیہ نے اپنے بیس سالہ دور حکومت میں دین و شریعت کو ہر لحاظ سے تحریف و تزییف کا نشانہ بنایا، حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا اور صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح قرار دیا۔ قیام امام حسینؑ ایک حوالہ سے دین میں اسی تحریف و تزییف کے خلاف قیام تھا۔ امام حسینؑ اور دیگر ائمہ نے ہمیں بھی دین میں تحریف و تزییف کے خلاف قیام کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کیلئے عزاداری ابو عبد اللہ کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے ائمہ طاہرینؑ نے اسے قائم و دائم رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ عزاداری کا مقصد ہی تحریف و تزییف دین کے خلاف قیام ہے اگر کوئی دیکھے کہ خدا نخواستہ خود عزاداری ہی تحریف و تزییف کا شکار ہو رہی ہے تو کیا اس تحریف کے خلاف قیام ناگزیر نہ ہوگا؟ کیا عزاداری آئمہ معصومینؑ کی طرف سے ودیعت

کردہ ایک امانت نہیں ہے؟

اس وقت تک عزاداری میں بڑے پیمانے پر غلط اور باطل رسومات داخل ہو چکے ہیں اور اس بارے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ بیشتر مؤلف اور مقرر حضرات اپنے تحریر و بیان میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ فلاں بات ثابت شدہ نہیں یا فلاں روایت معتبر نہیں۔ پھر خود ہی کہتے ہیں لیکن کیا کریں رونے دلانے کیلئے بیان کرنا پڑتا ہے اور اس میں ہرج بھی کیا ہے؟ رفتہ رفتہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ روایات و واقعات میں جعل و تحریف ایک معمول بن گیا ہے۔ ایسے ایسے قصے اور ایسی کہانیاں گھڑی جا چکی ہیں جن کا ذکر ضعیف سے ضعیف ترین کتابوں میں بھی نہیں ملتا۔ یہ جعلی قصے کہانیاں زبان در زبان اور کیسٹ در کیسٹ نقل ہو رہے ہیں۔ اب تو نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ ان جعلیات کے بغیر عزاداری نامکمل تصور کی جاتی ہے۔

وہ طاقتیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہدف قیام امام حسینؑ سے انکے مفادات کو دھچکا لگ سکتا ہے انکی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ لوگ اس واقعہ سے درس عبرت لینے نہ پائیں۔ اپنے گھٹاؤ نے عزائم کی تکمیل کی خاطر ان لوگوں نے اس واقعہ کی تصویر میں کبھی مسئلہ جبر و افعال کو اور کبھی مسئلہ فدائے مسیح کو پیش کیا اور کبھی اس قیام کو ہوس اقتدار کا پیش خیمہ ثابت کر کے اسے مسخ کرنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے اپنی چکنی پیڑی باتوں اور عیار مارنے چالوں سے ان خرافات کو کچھ ایسا رنگ دیا کہ بچا رہے بھولے بھالے عوام انکے دام میں کچھ ایسے پھنس گئے کہ انہی باتوں کو اصل عزاداری سمجھ بیٹھے۔

جس طرح امام حسینؑ نے تمام تر غربت و تنہائی کے باوجود اپنے زمانے میں دین میں تحریفات کے خلاف قیام فرمایا آج عزاداری امام حسینؑ پر ہونے والی نا انصافیوں اور اس میں شامل کی گئی خرافات کے خلاف بھی کسی قیام کرنے والے کی ضرورت ہے۔ آج پھر خراب بن پزیر ریاحی اور زہیر ابن قین جیسے سوراؤں کی ضرورت ہے۔ اگر آج پھر اس تحریک میں کسی طفل معصوم کا ہی خون شامل ہو جائے تو شاید عزاداری امام حسینؑ کو جزوقتی راہ راست مل جائے۔

۲۔ باطل تفسیروں کے خلاف قیام

مجالس عزاء کا بنیادی مقصد امام حسینؑ کے قیام و نہشت کے متن و سند پر گفتگو کرنا ان کی تفسیر و تشریح کرنا اور اس قیام پر دار و شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا ہے۔ لیکن عرصہ دراز سے ہو یہ رہا ہے کہ ان مجالس میں غیر مربوط موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے۔ یہ طرز عمل بجائے خود عزاداری میں تحریف کی ایک روشن اور واضح مثال ہے۔ جعلیات تو کچھ ہم تو کہتے ہیں عزاداری میں واقعہ کر بلا اور قیام حسینؑ سے منسلک موضوعات کے علاوہ کسی اور بات کو شامل ہی نہیں کرنا چاہئے، مگر چہہ حق ہی کیوں نہ ہو۔

یہاں لوگ اتنی سی بات برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے کہ ان کی مسجد کے پیش نماز کو پٹا کر کسی دوسرے کو امام جماعت متعین کر دیا جائے۔ لوگوں کی سماعت اس بات پر آمادہ نہیں ہوتی کہ مستقل طور پر خطاب کرنے والے کسی ذاکر کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو سنا جائے۔ اداروں اور دفتروں میں کوئی افسر یہ برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ اس کے عہدے پر کسی اور کو ترقی دیدی جائے۔ لیکن افسوس! ہم تمام تر مارو اسلوک امام حسینؑ کے ساتھ اور انکی عزاداری کے ساتھ ہوتا دیکھتے ہیں، لیکن اس سے مس نہیں ہوتے۔

امام حسینؑ کے نام پر برپا ہونے والی مجالس میں دنیا بھر کے موضوعات، حتیٰ بین الاقوامی سیاست اور سائنسی تحقیقات وغیرہ پر بھی گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن خود اصل موضوع یعنی قیام امام حسینؑ پر شاؤ و نا در کوئی بات ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے بعض مجالس میں مغرب کی مدح سرائی کی جانے لگی ہے۔ مختلف زاویوں سے مغرب کی تعریف ہوتی ہے تا کہ سامعین کے دلوں میں مغربی طرز و فکر کے لئے جگہ بنے ان کیلئے نرم گوشہ پیدا ہو۔ لوگ اسلامی آداب و ثقافت کو فرسودہ قرار دیں اور مغربی ثقافت کو اقتدار سمجھنے لگیں۔ یہ سب درحقیقت قیام امام حسینؑ کو کنارے پر لگانے کی ایک منظم سازش ہے۔ ہماری عزاداری خاموشی کے ساتھ اس سازش کا شکار رہتی جا رہی ہے اور کسی کو احساس تک نہیں ہے۔ عزاداروں کو چاہیے کہ اس طرز و فکر و عمل کے خلاف آواز بلند کریں۔ ان مجالس کے برپا کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عزاداری اور

قیام امام حسینؑ سے متعلق جو شکوک و شبہات درپیش ہیں ان کو دور کیا جائے۔ مجالس امام حسینؑ میں اہداف حسینی کا تجزیہ و تحلیل ہونا چاہیے۔ عزاداری امام حسینؑ کو قیام امام حسینؑ سے مربوط رہنا چاہیے۔

۳۔ سب و شتم روائی کے خلاف قیام

دو قدیم سے لیکر دور حاضر تک کی باطل اور جاہل قوتیں طاقت و قدرت اور سب و شتم دونوں کو حق اور اہل حق کو دبانے کے لئے موثر اسلحہ کے طور پر استعمال کرتی رہی ہیں۔ اس کے برعکس اہل حق نے ہمیشہ منطق، افہام و تفہیم اور گفت و شنید کو اپنا وطیرہ رکھا ہے، انہی چیزوں کو اپنے لئے فخر و امتیاز سمجھا ہے اور حتیٰ الامکان طاقت و قدرت کے استعمال اور سب و شتم کرنے سے منع فرماتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر ۱۸۰:

﴿وَلَا تَبْسُوا لِّلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ فَيَسْبُو اللّٰهُ عَمَلُوْا.....﴾ "اور خبردار تم لوگ نہیں بڑا بھلا نہ کہو جن کو یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں....."

حدیث شریف میں "لا تحسب الدھر" کہہ کر زمانے کو سب کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔

مولانا امیر المؤمنینؑ نے جب دیکھا کہ آپ کا لشکر مخالف لشکر کو سب کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا:

[انی اکرہ لکم ان تکو فو اسبا بین] "مجھے یہ دیکھ کر کراہت محسوس ہوتی ہے کہ تم سبائیں میں سے ہو! مکتب تشیع کے عقیدے کے تحت حضرت علیؑ اور آپ کے فرزندان معصومینؑ کیلئے دیگرے خلیفہ رسولؐ ہیں اور یہ منصوص من اللہ ہے۔ اسکے باوجود جب مولانا علیؑ کو خلافت سے محروم کیا گیا تو آپؑ نے اپنے حق کا مطالبہ تو کیا لیکن حق نہ ملنے پر مخالفین پر سب و شتم نہیں کیا۔ اسی طرح حضرات حسنینؑ بالخصوص ابا عبد اللہ الحسینؑ نے اپنے قیام کے دوران کسی موقع پر بھی خلفاء کو سب و شتم نہیں کیا۔ اسکے برعکس تلخ ترین اور نا کوار ترین حالات میں بھی وحدت امت کا خیال رکھا اور تفرقہ و انتشار سے گریز کرتے ہوئے وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا۔ چنانچہ اہل بصرہ کے نام خط لکھتے وقت واضح طور پر اس موقف کو بیان فرمایا۔

اگر تاریخ میں سب و شتم کے سلسلہ کو تلاش کیا جائے تو نمایاں طور پر اسکی سند معاویہ بن ابی سفیان پر مبنی ہوتی

ہے۔ یعنی تاریخ اسلام میں سب و شتم کی ابتداء کرنے والا معاویہ ہے۔ اس سے پہلے کوئی خلیفہ مسلمین اس کریہہ فعل میں ملوث نظر نہیں آتا۔

لیکن افسوس کہ آج حنیف علوی و حسینی پر براہمان ہونے والے بعض خطباء و ذاکرین حسینؑ اور علیؑ کی سیرت کو نظر انداز کر کے معاویہ بن ابوسفیان کی سنت و سیرت کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ عاقبت نااندیش افراد تاریخ کے اس نازک موڑ پر دین و مذہب اور ملت و وطن اسلامی کو اپنی ان نازیبا حرکات کے ذریعہ ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔

ہم صاحبان عقل سے ملتے ہیں ذرا غور کریں کہ اس خالص غیر اسلامی بالخصوص، سیرت ائمہ سے متصادم حرکت سے نقصان کسے پہنچ رہا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اس خطرے کی زد میں سب سے پہلے خود عزاداران امام مظلوم آ رہے ہیں؟ اگر ان حرکتوں سے نہ روکا گیا تو خطرہ ہے کہ کہیں عزاداری ہی اس بادموم کی تہذیبی لہروں کی مذرہ ہو جائے۔ لہذا ہر صاحب عقل و خرد اور محب اہل بیت پر عزاداری میں قیام کربلائی ناگزیر ہو چکی ہے۔

۴۔ فرقہ واریت کے خلاف قیام

فرقہ واریت کا مطلب ہے ایک متحد اجتماع کو گٹھڑوں اور گروہوں میں تقسیم کر دینا۔ تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ظالم و جاہل اور استعماری طاقتوں نے ہمیشہ اسے بطور حربہ اپنایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرعون کے اس عملی شیوے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے: ﴿وَجَعَلَ اٰهْلِيْہَا شُعَبًا﴾ دو جدید کی استعماری طاقتوں نے اسے Divide and rule کا نام دیا ہے، یعنی گروہوں میں تقسیم کرو اور حکومت کرو یا لڑاؤ اور حکومت کرو، کیونکہ فرقہ واریت کا لازمی نتیجہ آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔

بنی امیہ کے خلفاء ملت مسلمہ کو عرب و عجم، موالی و غیر موالی، قریشی و غیر قریشی، وغیرہ کے ناموں سے گروہ درگروہ تقسیم کر کے تقریباً سو سال تک ان پر مسلط رہے۔ قیام مقدس امام حسینؑ اس حوالے سے فرقہ واریت کے خلاف قیام تھا۔ امام حسینؑ کی کوشش تھی کہ امت اسلامی کو کسی نہ کسی نکتہ پر متحد کر دیا جائے۔ آپؑ ہر طرح کے گروہی و لسانی تصورات کو لوگوں کے اذہان سے محو کر دینا چاہتے تھے چنانچہ مدینہ سے نکلنے وقت اپنے

وصیت نامہ میں فرماتے ہیں ”میں اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں لیکن جب امام حسینؑ نے امت کو نادانی میں غرق پایا، کلمہ سلام پر ان کو یکجا نہ کر پائے تو آپؑ نے امت کو حرب اقتدار اور قومی غیرت و حمیت کے پلیٹ فارم سے دعوت دی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ روز عاشورا آپؑ نے دشمنوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ ”اگر تمہارے لئے خدا نہیں قیامت نہیں تو کم از کم اپنے عربی ہونے کا ہی پاس و خیال رکھو“۔

پس امام حسینؑ شعاری وحدت ہے اور پرچم حسینؑ پرچم وحدت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتداء سے لیکر آج تک ہر مذہب و ملت کے لوگ بلا امتیاز رنگ و نسل اس پرچم کے تلے جمع ہوتے رہے ہیں۔ چنانچہ عزاداری امام مظلوم میں بھی ہمیشہ وحدت کی دعوت اور فرقہ واریت کے خلاف آواز بلند ہونی چاہئے۔ ان سازشوں کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے جو پس پردہ اس مذموم عمل کو فروغ دینے کیلئے ہو رہی ہیں۔

پاکستان و قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے۔ جس نے بھی اس تصور کو پیش کیا وہ لائق تحسین ہے۔ اگر اس نے یہ کام آخرت کیلئے کیا ہے تو خدا اسے اجر عظیم دے گا۔ اگر دنیا کیلئے کیا ہے تب بھی اس خطے کے مسلمانوں پر اس کا بڑا احسان ہے۔ ہر طرح کے قدرتی وسائل سے مالا مال وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا یہ وطن اسلامی دنیائے کفر و استعمار کی آنکھوں میں کانٹا بن کر چھ رہا ہے۔ لہذا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وحدت امت کو پا رہا رہ کر رہ کرنے کیلئے فرقہ واریت کے مختلف منصوبے یہاں زیر عمل ہیں۔ لسانی، مسلکی اور گروہی فرقہ واریت کو فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ ملک و قوم کو اندرونی انتشار میں مبتلا کر دیا جائے۔ اس کام میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ ہمیں متحد ہو کر ان سازشوں کا مقابلہ کرنا چاہئے کہ اسی میں ہم سب کی بقا ہے۔ عزاداری امام حسینؑ فرقہ واریت کے خلاف جہاد کا بہترین میدان بھی ہے اور فرقہ واریت کے خاتمہ کے لئے موثر ترین ہتھیار بھی۔ لہذا عزاداران امام حسینؑ کا فرض بنتا ہے کہ اس میدان میں اسی ہتھیار کے ذریعہ فرقہ واریت کے عفریت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دفن کر دیں۔

لیکن افسوس کہ کچھ عرصہ سے ایک سازشی ٹولہ عزاداری کے نام پر میدان میں نصب سنہرے فرقہ واریت کو ہوا دینے کیلئے استعمال کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا تعجب خیز عمل ہے جو عام زندگی میں ہمارے طرز عمل سے کوئی

مطابقت نہیں رکھتا۔ اگر ہمیں اپنے محلے میں کسی سے مذہبی یا قومی اختلاف ہو تو ہم کبھی بھی مخالف کو اپنے گھر کے دروازہ پر کھڑے ہو کر نہیں لٹکارتے تاکہ قانونی گرفت سے بچے رہیں۔ لیکن اس روش کے برخلاف، عزاداری کے نام سے دوسروں کی دل آزاری کرنے اور ان کے سکون و اطمینان کو پارہ پارہ کرنے میں کسی نابل و تعطل کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا۔ درآنحالیکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو نہ اسلام پسند کرتا ہے اور نہ اہل بیتؑ کے پسند فرمانے کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس فرقہ واریت سے اسلام و امت کو کوئی فائدہ پہنچ نہیں سکتا۔ ہاں اگر کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ دنیا لئے کفر ہے۔

اگر آج ہم عزاداری کے پلیٹ فارم سے محض امام حسینؑ کی تاسی کرتے ہوئے طلب امن و اصلاح کی خاطر آواز بلند کریں یا سفید پرچم بلند کر کے یہ اعلان کریں کہ کلمہ اسلام کی سر بلندی اور کفر و استبداد کی سازشوں کی مابودی کیلئے ہم سب کچھ برداشت کرنے کیلئے تیار ہیں، آئیے اور ہمیں بتلائیے کہ ہمارا کونسا عمل آپ کیلئے باعث اذیت ہے؟ اگر آج ہم اپنے قول و فعل سے یقین دلائیں کہ ہر وہ عمل جو اسلام و امت کیلئے نقصان دہ ثابت ہو ہم اس سے دستبردار ہونے کیلئے تیار ہیں تو خود بخود معلوم ہو جائیگا کہ کون اسلام کے خیر خواہ ہیں اور کون استعماری طاقتوں کے ایجنٹ۔ الغرض اسلام کا اس ملک کا بلکہ ہم سب کا مفاد اسی میں ہے کہ ہماری عزاداری کو فرقہ واریت کے خاتمہ کا ذریعہ بنا چاہئے۔

اصلاح عزاداری کی راہ میں حائل رکاوٹیں

اس وقت صورت حال یہ ہے کہ اگر کوئی عزاداری میں موجود خرافات اور برائیوں کی نشاندہی اور اصلاح کیلئے آواز بلند کرے تو اسے یہ کہہ کر منہم کیا جاتا ہے کہ یہ شخص عزاداری کے خلاف ہے بلکہ اسے ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح یہ لوگ مصلحین کو اصلاح کی کوشش سے روک کر اپنی من مانی خواہشات کو عزاداری میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ خرافات کو عزاداری میں شامل کرنا ایک مذموم کوشش ہے جس کی نشاندہی کرنا اور اسکی اصلاح کی کوشش کرنا ہر فرد کی ہوش کا فرض منہم ہے لہذا اصلاح احوال کی کوشش کرنے والوں کو تہمات سے قطعاً خوفزدہ نہیں ہونا چاہئے۔

ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب عزاداری میں تحریفات کی نشاندہی کی جاتی ہے تو ایک جانب سے یہ شور مچتا ہے کہ یہ مصلحین مریضہ مراسم عزاداری کو بدعت سمجھ کر مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جان بوجھ کر تحریف کو بدعت کا نام دیتے ہیں کیونکہ بدعت کا لفظ زیادہ تر وہابیوں کے یہاں استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح عزاداری میں اصلاح احوال کی کوشش کرنے والوں کو یہ لوگ وہابی گردانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہابی تو ہر نئے عمل کو بدعت قرار دیتے ہیں تاکہ مذہب جمود و رکود میں رہے اور ترقی نہ کر پائے۔ ان کے بالتقابل ایک اور گروہ ہے جو مذہب کو نظریہ ضرورت کے تحت اور لبرلزم کے ساتھ چلتا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ گروہ بھی حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ لوگ ضد و باہیت کی آڑ میں دین میں ہر قسم کی بدعت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔

گچی بات تو یہ ہے کہ دونوں گروہ ایک ہی چشمے سے پانی پیتے ہیں۔ اگر ایک گروہ مذہب کو بہت ہی محدود کرنا چاہتا ہے تو دوسرا اسے بہت ہی آزاد و لبرل بنانا چاہتا ہے۔ غرض دونوں میں سے کوئی بھی مذہب کو اسکی اصل شکل میں قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے تیار نظر نہیں آتا۔

نام کتاب	نام مصنف	نام کتاب	نام مصنف
ترجمہ قرآن	علامہ ذیشان حیدر جوادی	کشف الغمہ فی معرفۃ الائمہ	علامہ ابی الحسین علی بن عیسیٰ اربلی
تفہیم القرآن	علامہ مودودی	معجم قبائل عرب	عمر رضا کحالیہ
معجم المفہرۃ القرآن	محمد رفیع عبدالباقی	معجم الرجال الحدیث	آیت اللہ العظمیٰ سید ابوالقاسم خونی
مفردات قرآن	راغب اصفہانی	تہذیب الاسماء واللغات	ابی زکریا محی الدین
قاموس قرآن	سید علی اکبر قرشی	جمہرۃ نسب العرب	ابی محمد علی بن احمد اندلسی
تفسیر المیزان	علامہ طباطبائی	نہایت الارب فی معرفۃ نسب العرب	ابی العباس احمد بن علی
تفسیر المنیر	الاستاذ الدكتور روبرت الزینلی	سیر اعلام نبلا	امام شمس الدین محمد ذہبی
نہج البلاغہ	سید کاظم محمدی	مروج الذهب	یعقوبی
معجم نہج البلاغہ	محمد دشتی	الطبقات الکبریٰ	محمد بن سعد بن منیع ہاشمی
شرح نہج البلاغہ	ابن ابی الحدید	کتاب الثقات	امام حافظ بن حیان
میزان الحکمۃ	محمد ری شہری	اعالی	سید مرتضیٰ
اصول کافی	مرحوم کلینی	صفۃ الصفوة	جمال الدین ابی الفرج ابن جوزی
الصحیح من سیرۃ النبی الاعظم	جعفر مرتضیٰ عاملی	تاریخ طبری	یعقوبی
ارشاد	شیخ مفید	تاریخ اسلام	شمس الدین محمد ابن احمد
سبائک الذهب فی معرفۃ قبائل العرب	ابی القوز محمد امین بغدادی	انساب الاشراف	احمد بن یحییٰ بلاذری
قاموس الرجال	علامہ تستری	اخبار الدول و آثار الاول فی التاريخ	ذاکر احمد حطیط 'ذاکر فہمی سعد
تہذیب المقال	سید محمد علی موحدا لبطحی	الندوة	سید محمد حسین فضل اللہ
تہذیب التہذیب	شہاب الدین احمد بن علی عسقلانی	ائمنا	علی محمد علی دخیل
ایمان الشیعہ	حسین امین	ائمہ اثنا عشر	استاد عادل ادیب

نام کتاب

نام مصنف

سلسله بنایع الفقه

علی اصغر مروارید

نقش زنان در تاریخ عاشورا

دکتر علی قائمی

اعلام النساء

علی محمد علی دخیل

تراجم سیدات بیت النبوة

دکتر عائشه عبدالرحمن

نساء اهل البيت في ضوء القرآن والحديث

احمد خليل جمعه

نساء من التاريخ

احمد خليل جمعه

رياحين الشريعة

ذبيح الله محلاتي

زنان نمونه

علی شیرازی

زنان دانشمندان و راوی حدیث

احمد صادق اردستانی

زنان قهرمان (تین جلدیں)

دکتر احمد بیشتی

بانوان نمونه

سید محمدی شمس الدین

نساء اهل بیت

احمد

حقوق زن در اسلام

شهید مرتضی مطهری

حقوق زن در اسلام و جهان

یحیی نوری

المراقفی ظل الاسلام

سیده مریم نورالدین فضل الله

مشاکل الجنسیه

احمد محمد ابراهیم احسانی

المتعه ومشروعيتها في الاسلام

علماء ومفکرین

المتعه وآثارها في الاصلاح الاجتماعي

توفیق فکیکی

الازواج فقط

ابراهیم عاصی

نام کتاب

نام مصنف

ازدواج در اسلام

درواه حق

حقوق المرأة وشؤونها الاجتماعية

محمد علی زهیری نجفی

زن در اسلام

عباس علی محمودی

منتهی الآمال

شیخ عباس قمی

نفس المهموم

شیخ عباس قمی

رياض القدس

میرزا صدرالدین محمدابن مولی قزوینی

معالی السبطين

شیخ محمد مهدی حائری عازندران

فرمان الهی جاء

شیخ ذبیح الله محلاتی

از مدینه تا مدینه

سید محمد جو از زهنی تهرانی

الامام الحسین

عبدالله العابدی

نگاهی بر زندگی امام حسین

محمد محمدی اشتیاردی

زندگانی امام حسین کیست؟

فضل الله کمپانی

بررسی کوتاهی در زندگی رهبر آزادگان حسین

محمود حکیمی

حیا قالام الحسین (۲ جلدیں)

باقر شریف قرشی

زندگانی امام حسین

حاج سید هاشم رسولی محلاتی

تاریخ زندگی امام حسین (۲ جلدیں)

عمادزاده

الامام حسین

ابی القاسم علی بن حسن

انصار الحسین

سید محمد مهدی شمس الدین

ابصار العین فی انصار الحسین

محمد بن شیخ طاهر سماوی

نام کتاب

نام مصنف

مقتل الحسين

سيد بحر العلوم

وسيلة الدارين في انصار الحسين

سيد ابراهيم موسوي زنجاني

المفيد في ذكرى البسط الشهيد حسين بن علي

سيد عبد الحسين ابراهيم عاملي

هيجان انگيز توين پليدة تاريخ حسين بن علي

سيد حسن رضوي شادرخ

اضواء علي ثورة امام الحسين

آيت الله سيد محمد صدر

مقتل الحسين

عبد الواق موسوي مقوم

يوم الطف

هادي نجفي

الحسين في فكر المسيحية

انطون بارا

دروس في الثورة الحسينية

شيخ محمد علي قبلان عاملي

عاشورا

شيخ محمد مهدي شمس الدين

صحيفة الحسين

جواد قيومي اصفهاني

عبرات المظفين في مقتل الحسين

شيخ محمد باقر محمودي

فلسفه شهادت امام حسين

محمد باقر مصنف

مكتب مهر شهدان حضرت امام حسين

دكتور علي قائمي

عاشورا

آيت الله سيد محمد كاظم قزويني

مقتل الحسين

خوارزمي

مقتل الحسين بن علي

الامام الطبراني

الامام الحسين

سليمان كتابي

الحكم والاخلاقي في متعلق ثورة الحسين

محمد شعاع فاخر

نام کتاب

نام مصنف

سير قدام حسين

محسن غفاري

الحسين بن علي

شيخ محمد يزدي

حسين آغا گرو آدم

ابو القاسم حسين جاني

شمشير و سياست

صالح الورداني

حسين بن علي اسوة ايمان وشجاعت

سيد محمد علي محمدی

امام حسين آفتاب تابان ولايت

محمد محمدی اشتياردی

سيد الشهداء

احمد تقيرواني

فرهنگ سخنان امام حسين

محمد دشتي

مرد ما فوق انسان

سيد علي قرشي

انقلاب حسين

علامه يحيي نوري

ثمرات الاعواد

خطيب سيد علي بن حسين هاشمي

بطل فتح

محمد هادي الاميني

معجم قبائل العرب

عمير رضا كحاله

صفحات من تاريخ كربلا

سيد علي احمد سيد عاملي

ادب الطف

جواد شير

خصائص الزينية يا ويژه گيهاي حضرت زينب =

آيت الله سيد نور الدين جزائري

زينب كبرى بنت امير المؤمنين

العلامه اديب شيخ جعفر ربي نقدي

المرآة العظيمة

حسن مصفار

بانوي عاشورا

رسول سيف

نام کتاب	نام مصنف	نام کتاب	نام مصنف
بانوی کربلا حضرت زینب =	دکتر عائشه الشاطی	تکوار حماسه علی در خطبه زینب =	آیت الله کریمی جهرمی
انقلاب زینب کبری =	علامه علی حائری	زینب قهرمان دختر علی	احمد صادقی اردستانی
زینب القدوة والرمز	سعيد الخويلدي	زندگانی حضرت زینب =	حسین بوستنی آملی
فی رحاب السيدة زینب	محمد بحر العلوم	امراة اسمها زینب =	کمال السید
عقیله بنتی هاشم	محمد مهدی بهداروند	عقیله الطهیر و الکرم السیلة زینب =	موسی محمد علی
حضرت زینب =	آیت الله سید محمد تقی مدرسی	مع بطله کربلا	محمد جواد مغنیه
زینب دامن زهرا حضرت زینب =	محمد سیاحی	حضرت زینب کبری =	حسین عمادزاده
زندگانی حضرت زینب =	دکتر علی قائمی	قهرمان صبر یا زندگانی زینب کبری	محمد غلامی
سیمای زینب کبری اسوة صبر و پایداری	علی اکبر بابازاده	زینب آخرت حسین -	محمد حسین ادیب
داستانهای از حضرت زینب =	شهید احمد میر خلیف زاده قاسم خلیف زاده	زیباترین شکست	اکبر اسدی مهدی رضایی
۲۰۰ داستان از فضائل و کرامات و مصائب حضرت زینب	عباس عزیزی	ام کلثوم بنت امام علی -	علی محمد علی دخیل
مادر مصیبتها سوانح حضرت زینب	علی رضا جالی تهرانی	ام البنین	محمد رضا عبدالمالک و انصاری
زینب کبری قریادی بر اعصار	دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی	ام البنین	سید مهدی سوبیح خطیب
پژوهشی پیرامون بارگاه حضرت زینب =	محمد حسین سابقی	ام البنین	سلیمان هادی طعمه
زنی بنام زینب =	محمد کمال السید	العباس ابن امام علی -	عبدلرزاق مقوم موسوی
بطلة کربلا زینب بنت زهرا =	دکتر بنت شاطی	العباس نصیر الحسین -	آیت الله سید محمد تقی مدرسی
زینب حماسه ای بر فراز تاریخ	حاج سید جوادى حاج سید حسن	کرامات العباسیه	شیخ علی میر خلیف زاده
زندگانی حضرت زینب =	آیت الله شهید عبدالحسین دستغیب	قمر بنی هاشم	علامه سید یزدان حیدر جوادى
زندگانی حضرت زینب =	دکتر مصطفی اولیائی		